

THE KUPPUSWAMI SASTRI
RESEARCH INSTITUTE,
MADRAS
ஓ

ச ந ன த ந த ரீ ம ம் .

3-ம் பிரிவு.

இது

ஹைகோர்டு வக்கீலும்
மதுரை பிரஹ்மஞானசபை பிரஸிடென்டுமாகிய

ப. நாராயண ஐயரால்,

மொழிபெயர்க்கப்பட்டது.

“அறத்தினூங் காக்கமு மில்லை யதனை
மறத்தலி னூங்கில்லை கேடு.”—திருக்குறள்.

பிரதிகள் 1000.

செனனை:

ஆகந்தா அச்சுக்கூடத்தில் பதிப்பிக்கப் பெற்றது.

—

1905.

[All Rights Reserved.]

மொழிபெயர்ப்பாளரின் நுன்முகம்.



மகாசுஷத்திரமாகிய காசியில் ஸ்தாபிக்கப்பட்டு நடந்து வருகிற “பிரதான ஹிந்து வித்தியாசாலை” சபையார்கள் நம்மாணக்கரின் உபயோகத்துக்காகச் சர்வஹிந்துக்களுக்கும் பொதுவான ஆரியமதக் கொள்கைகள் தருமங்கள் இவைகளின் சாராம்சங்களை நம் வேதசாஸ்திர புராணதிகளிலிருந்து எடுத்துத் தொகுத்துச் “சந்தானதருமம்” எனப்பெயருமிட்டு ஆங்கிலபாஷையில் ஓர் அருமையான நூல் வெளியிட்டார்கள். அது மூன்று பிரிவுள்ளது. அம்மூன்றில் இந்நூல் மூன்றாவது.

சொற்சுவை, பொருட்சுவை செறிந்த இம்முதலானவை, நம் தமிழ்நாட்டார் அனைவருக்கும் பயன்படும்படி “அன்பெனு நறவமாந்தி மூங்கையான் பேசலுற்றான் என்னயான் மொழியலுற்றுத்” தமிழில் மொழிபெயர்க்கலானேன்.

இதிற் காணும்குற்றங் குறைகளை நீக்கிக் குணத்தைக் கைக்கொள்ளும்படி அன்னமொத்த அறிவுடையோரை மிகவும் வணக்கமாய் வேண்டுகிறேன்.

இவ்வரிய நூலைத் தமிழில் மொழி பெயர்க்கும்படி எனக்கு அனுமதி கொடுத்த காசிப் பிரதான ஹிந்து வித்தியாசாலைச் சபையார்க்கும்

இதனை மொழிபெயர்க்குங்கால் என்கூடவே இருந்து உதவிபுரிந்தவரும், என் ஞானசகோதரரும் வித்தியா

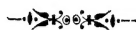
இலாகா பென்ஷன் சூபர்வைசருமாகிய மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ
ஸி. நாராயணசாமி ஐயர் அவர்களுக்கும்

என்மீது அன்புகூர்ந்து தம் அருமைக்கர்லத்தையும்
நுண்ணறிவையும், முப்பாஷைத்திறமையையும் உபயோ-
கித்து இம்மொழி பெயர்ப்பைச்சீர்ப் படுத்திச் சிறப்பிச்
செய்த என் அருமை நண்பரும் மதுரை ஜில்லாகோர்டு
வக்கீலுமாகிய மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ பி. எஸ். சுப்பிரமணிய ஐயர்
அவர்களுக்கும்

இந்நூலின் தமிழைச் சீருறச்செய்து அச்சியற்றுங்
கால் யான் விரும்பிய உதவிகளை அன்புடன் புரிந்த சேது
பதி ஹைஸ்கூல் உதவி உபாத்தியாயரும் விவேகபாநு
பத்திராதிபருமாகிய என் நண்பர் மகா-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ எஸ். சாமீ
நாதையர் அவர்களுக்கும், நன்றிபாராட்டல் என் கடமை.

மதுரை, }
15-12-05. }

ப. நாராயணன்.



முகவுரை I—IV.

பக்கம்.

அவதாரிகை.

1

முதலாவது பாகம்.

1-ம்	அதிகாரம் வஸ்து ஒன்றென்பது	44
2-ம்	அதிகாரம் பல	70
3-ம்	அதிகாரம் புனர்ஜனனம்	101
4-ம்	அதிகாரம் கர்மம்	124
5-ம்	அதிகாரம் யக்ஞம்	142
6-ம்	அதிகாரம் ஸ்தூலசூக்ஷ்மபூமிகள்	159

இரண்டாவது பாகம்.

1-ம்	அதிகாரம் ஸம்ஸ்காரங்கள்	189
2-ம்	அதிகாரம் சிராத்தாதிகள்	210
3-ம்	அதிகாரம் சௌசம்	219
4-ம்	அதிகாரம் தினந்தோறும் செய்யும் யக்ஞங்கள் } 227	
5-ம்	அதிகாரம் உபாசனை	240
6-ம்	அதிகாரம் 4 ஆச்சிரமங்கள்	254
7-ம்	அதிகாரம் நான்கு வருணங்கள்	275

IV

மூன்றாவது பாகம்.

1-ம்	அதிகாரம் தருமமுறைகள்	296
2-ம்	அதிகாரம் சமயத்தில் தருமமுறைக் கேற்பதில் ஆதாரத்துவங்கள்)	301
3-ம்	அதிகாரம் ருதம், அநீருதம்	314
4-ம்	அதிகாரம் தருமமுறையின் சிர்ணயம்	331
5-ம்	அதிகாரம் புண்ணியகர்மங்களும் அவைகளின் ஆதாரமும் }	335
6-ம்	அதிகாரம் ஆனந்தமும் அந்தக்கரணவிருத்தியும் }	346
7-ம்	அதிகாரம் சுயநயமுள்ள புண்ணியகருமங்கள் }	354
8-ம்	அதிகாரம் பெரியோர்களிடம் ஒழுகும் ஒழுக்கம் }	383
9-ம்	அதிகாரம் சமனர்களிடம் ஒழுகும் ஒழுக்கமுறை }	412
10-ம்	அதிகாரம் சீழோரிடம் ஒழுகும் ஒழுக்கமுறை	435
11-ம்	அதிகாரம் புண்ணியபாவங்களின் பரஸ்பர சம்பந்தங்கள் }	448



முகவுரை.

காசிப் பிரதான “ஹிந்து வித்தியா சாலை” சபையார்களுடைய விசாரணையி லிருக்கிற பள்ளிக் கூடங்களில், “சமய நெறிகளையும்” “தருமத்தையும்” கற்பிக்குங் முறைகளை அவர்கள் அடியில்வருமாறு விவரித்திருக்கிறார்கள்:—

காசிப் பிரதான “ஹிந்து வித்தியா சாலை” யின் முக்கியமான கருத்து என்னவெனில், தற்கால ரீதிக்குத் தக்கபடி ஹிந்து சமயநெறிகளையும், தருமத்தையும் மேல்திசையாரது சாஸ்திரத்துடன் கற்பிக்க வேண்டுமென்பதேயாம்:—

“சமய நெறி” களையும் “தருமத்தை” யும் கற்பித்தலானது விஸ்தாரமாகவும், நிஷ்பக்ஷபாதமாகவும், எச்சமயத்திற்கும் விரோத மற்றதாகவும் இருக்கவேண்டியதுடன் ஹிந்து மதத்தின் கோட்பாடுகளுக்கு அமைந்ததாகவும் இருத்தல் வேண்டும். பலவாறான ஹிந்து மனோபாவங்களை யனுசரித்ததாகவும் அவைகளுக்குப் புறம்பான அபிப்பிராயங்களை யனுசரிக்காததாகவும் ஷக்ல்கல்வி இருத்தல் வேண்டும். நமது தேசத்தில் சாஸ்திரீயமென்று அங்கீகரிக்கப்படும் தரிசனங்களில் விவாதமுள்ளவும் ஆக்ஷேபத்திற் கிடமானவைகளுமான விஷயங்களை விலக்க வேண்டும். தற்கால ராஜரீக சம்பந்தமான விஷயங்களிலும், வர்ணசீரம தருமங்களைப்பற்றிய உலக அபிப்பிராயங்களிலும் சம்பந்தித்தல் கூடாது. ஆனால் ஷே உபதேசமானது மாணுக்கர்கள் தஞ்சை பிராயம் வந்

ததின்மேல், அவரவர் புத்தியின் தன்மைக்கும், அந்தக் கரண விருத்திக்குத் தக்கவாறு மென்மேலும் அபிவிருத்தியடையும் வண்ணம் “சமயநெறி,” “தருமம்” இவைகளின், பலமான அஸ்திவாரத்துக்கு ஹேதுவாக விருக்கவேண்டும்:—

ஈசுவரபக்தி, தருமசிக்தை, தீரத்தன்மை, சுவாசிரயம், நேர்மை, சத்தியம், சாந்தம், சமாதானம், என்ற குணங்கள் ஏற்பட ஆதாரமாக விருத்தல் வேண்டும். அதாவது, மாணாக்கன் அந்த உபதேசத்தினால் குணவானாகவும், பரோபகாரியாகவும் ஆகவேண்டும். ஒருவன் இவ்வுலகத்தில் இவ்விதமாக இருக்கவேண்டியது என்பதையும், அவன் பிறர் சம்பந்தப்பட்ட மட்டில் இவ்விதமாய் நடந்து கொள்ளவேண்டிய தென்பதையும் விவரித்துக் காட்டுகின்ற மூலாதாரமான மதக் கொள்கைகளே மேற்கூறியதை உண்பிபண்ணப் போதுமானவைகளாகவிருக்கின்றன. ஹிந்துக்களனைவரையும் பொதுவான ஒரே மதத்தில் ஒருங்கு சேர்க்கும் மார்க்கத்தைத் தெளிவாகவும் சுலபமாகவும் கற்பித்தல் வேண்டும். அவர்களுக்குள் பேதத்தை யுண்பிபண்ணக் கூடியவைகளை யெல்லாம் கவனிக்கக்கூடாது. கடைசியாக, அப்படிக் கற்பிப்பதின் நோக்கமானது,—ஹிந்துக்களுக்குள்ளிருக்கின்ற பலவாறான அபிப்பிராயங்களையும் ஆசாரங்களையும் துவேஷியாமல் இருப்பதுமன்றி அந்ரிய மதஸ்தர்களின் சமயவழிபாடுகளை சிந்தியாமல் அவைகளும் ஈசுவரனையடைய மார்க்கங்களென்று சினைக்கும் சப்திருஷ்டியை அப்பியாசிக்கமுயலவேண்டுமென்பதுதான்.

I. ஆகவே=“சமயநெறி,” “தருமம்” சம்பந்தமான உபதேசமானது, எல்லா ஹிந்துக்களும் அங்கீகரிக்கக் கூடியதாக விருக்கவேண்டும்.

2. புறச் சமயங்களினின்றும் ஹிந்து மதத்தை வேறுபடுத்திக் காட்டக் கூடிய விசேஷ போதனைகள் அடங்கியதாக இருக்கவேண்டும்.

3. ஹிந்து மதத்திலுள்ள ஒரு குறிப்பிட்ட தரிசனம், அல்லது வகுப்பினருடைய தனிமையான பாவங்களைப் பகஷ்பாதமாக அனுசரிக்கக்கூடாது.

சநாதன தருமம் முதல் பாடம், இரண்டாம் பாடங்களைப் பள்ளிக்கூடங்களில் வாசித்ததின்மேல் இந்தப்புத்தகத்தை மேலான கலாசாலைகளில் மாணாக்கர் கற்கவேண்டும். மேற்குறித்த பாலசிக்ஷைக் கேற்பட்ட சிறு புஸ்தகங்களில் சாமான்யமாகச் சொன்ன விஷயங்களை யனுசரித்துச் சிறுவர்களின் மனங் கலங்காமலிருக்க வேண்டியது பற்றி முற்கூறிய விஷயங்களை விஸ்தாரமாகவும் தெளிவான விவரணங்களுடனும் இப்புத்தகம் அறிவிக் கிறது.

ஹிந்துக்களின் பெரும்பான்மையாருடைய பொதுவான சமயநெறிகளைத் தெரிவித்தும், ஆனால் அவைகளில் அவரந்தர பேதங்களான தனித்தனி யபிப்பிராயங்களை விலக்கியும் இப்புத்தகமும் முன்னிரண்டு புத்தகங்களைப் போலவே அமைந்துள்ளது. இப்புத்தகத்தின் அவதாரிகையில், ஸ்வவொரு மாணாக்கனும் ஹிந்து சமயத்தில் வழங்காநின்ற பலதரிசனங்கள் இன்னவின வென்பதையும், அததின் முக்கிய லக்ஷணங்களையும் தெரிந்துகொள்ள வேண்டியதாதலின் அவைகள் சுருக்கமாய் எழுதப்பட்டிருக்கின்றன. இது உள்பட மூன்று புத்தகங்களுக்கும் “சநாதனதருமம்” என்ற நாமம் ஆலோசனையின்மேல் அளிக்கலாயிற்று. நவீன அபிப்பிராய

யங்களை விலக்கிப் புராதனசமயநெறிகளை வெளியிடுவதா
தலின் இப்பெயர் பொருந்தும். முன்னாட்களிற்போல இந்
நாளிலும் அது சிவ சமயநெறிகளையும் தழுவி யிருத்தல்
வேண்டும்.

இப்புத்தகமும் ஹிந்துக்களுடைய சமயநெறியை
நிலைநிறுத்தி அவர்களின் பொதுக்ஷேமத்திற்கும் ஐக
வரிய விருத்திக்கும் சாதனமாகக்கடவதாக.

THE GENERAL SUPPLIES CO.
Dealers in Stationery,
Fancy Goods, &c.
MYLAPORE, MADRAS.

௨௫.

உஜ்ஜை ஸீஸதா நொ விநாயகொ
 உஜ்ஜை ஸீஸதா நொ ஸாஸூதீ |
 உஜ்ஜை ஸீஸதா நொ ஸாஸூஜா
 உஜ்ஜை ஸீஸதா நொ ஸாஸூரீ || க ||

அவதரிசை.

ஸ்ரீ மணைய நம:

சுருதினை ஆதாரமாகக் கொண்ட “வந்தை தருமம்” ஸ்ரீ திருவந்தை தருமம் என்ற ஹிந்து சமயமானது உலகத்தில் இப்பொழுது நடைபெறுகின்ற எல்லாச் சமயங்களிலும் புராதனமானது. அதன் தத்துவஞானம் ஒப்பற்ற மகிமைபுள்ளது. அதன் பரிசுத்தமானதரும நீதி மற் றை எர்சமய தரும நீதிக்குமகிர்ப்பாட்டதன்று. அதன் ஸம்ஸ்காரங்களும், தருமானுஷ்டானங்களும், காலதேச வர்த்தமாயனங்களும் சூத்தககபடி பொருந்தியமையக் கூடியவைகள். இந்த ‘ஹிந்துசமயம்’ சூழ்நடைகள் வினையாடக் கூடியகுட்டைகளும், தீர்ப்புகளும் கீந்த மலைக்கக்கூடியமயிடுக்களுமுள்ளதேபோல் இருக்கின்றது. ஆகவே மனிதனின் ஸ்வ்வொரு கோரிக்கைக்கும் அதில் புகலிடமுண்டு. அதன் குறையில்லா சிறைவுக்கும்ற்றை எந்தர்மயத்தினின்றும் கூட்டவேண்டிவது யாதொன்றுமின்றும். அதைப்படிக்கப்படிக்க அறிவுக்குத் தெளிவும், மனத்திற்கு உபசாந்தியும், மென்மேலு முண்டாகின்றன. அதைச்சிறிதேனும் கற்கும் சிறுவன் தானுள்ளநாள்வரைச் சந்தோஷ அபிவிருத்திக்கும், ஆபத்துக்காலத்தில் மனச்சமாதானத்திற்கும் சாதனத்தைச் சம்பாதித்துக் கொள்ளுகிறான்.

*யாரணா ஐடி துரஹு

யடிஜெய யாரயதி ஸுஜா? ||

(இதன் பொருள்,) தரிக்கிறதினால் தருமமென்ற சொல்லுக்குள் கள், அதாவது தருமமானது பிரஜைகளை நிலைநிறுத்துகின்றது (தாங்குகின்றது).

தருமமென்பது உலகவழக்குக்குச் சம்பந்தமில்லாத விருதா கோட்பாடுகளின் தொகுதியன்று; ஆனால் உலகம் அன்போடும் அருளோடும் கடைபிடிக்கும் வண்ணம் உற்ற சாதனமாம். ஆதலால் அதன் ஆதாரங்களை அறிவதும் அவ்வழி நடப்பதுந்தான் ஆரியதருமம். அது தம்முடையவும் வணையோருடையவும் சந்தோஷத்திற்கு உறுதியான மார்க்கமாகும். மதம் என்று பொருள்படுகின்ற (Religion) என்னும் சொல்லானது “சேர்த்துவைத்தல்” என்கிற அர்த்தத்தை யுடையது. “வைதிக” என்றால், “வேதம்” அல்லது முற்றறிவு பற்றியதென் றருத்தமாம். ஆகவே, “வைதிக தருமம்” என்றால் அறிவு சிறைந்த சமயம்.

இந்தச் “சாதன தரும” த்தில் மிக்கவுத்தமமானவைகளில், விஞ்ஞானப் பரிந்துக்கு வேண்டிய பூர்த்தியான வுபாயம் ஒன்று எற்பட்டுள்ளது. தவிரவும் ஆறுவிததாத் பரியங்களை ஆறுமுகங்களாகக் கொண்டிருப்பினும் ஒரே கருத்துள்ளதும் ஒரே பலனுக்கு ஏதுவாகின்றதுமான தத்துவ சாஸ்திரம் அதற்கு மகுடம்போல் விளங்குகின்றது. இம்மாதிரி விரிவான பலவிஷயத் தழுவியும் ஒழுங்கானதுமான விஞ்ஞான வுபாயம் வேறு சமயங்களிற்

காணோம். இந்த “ஸந்தாதக தருமம்” முதல் பாட்பாடத்தில் சங்கிரகமாய் எழுதியிருப்பதை இதன் மூலமாய் அிஸ்த ரிக்கிறோம்.

சீநாதன தருமத்திற்மு முதல் நூல் மானை
ஆரிய மதத்திற்கு முதல் நூல் நான்குவேதங்களடங்
கிய சுருதிகளேயாம். 'இந்த நான்கு வேதங்களும் தொ
குப்பாய் “வேதம்” அதாவது முற்றறிவு, அல்லது பரி
பூர்ண ஞானம் என்று வழங்குகின்றன. இவைபிரானுவே
ளிவந்து ருஷிகளின் ஞானநிருஷ்டியில் புலப்பட்டு ஆரிய
ஜனங்களின் பிரயோஜனத்திற்காக ருஷிகளால் வாக்கிய
ரூபமாய் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

*யுமாதனே ஸனவிறிதகாநு வெஹாநு

வெதி ஹாவாநு உஹஷ்டயஃ |

மெஹிரெ தவவா வசிவடா

சுநுஜதாதா ஸ்யாஹுவா ||

(திரு. 1) யுகங்களின் அந்தஸ்தில் (வேதநூலும் இதனால்
நூல்களும் அந்தஸ்துமாய் விட்டன (மறைநூலுடன்). சுயபபுப்ரா
மமா) வின் அனுசரித்தலால் மகாருஷிகள் தலத்தின் மூலமாய்
திரும்பப் பெற்றார்கள்.

அப்படித் திரும்பக்கடைத்த வேதங்களில் மாறுதல்
கள் உண்டானதாகத் தெரியவருகிறது. அவ்விதம் ஒவ்
வொரு யுகாரம்பத்திலும் அந்தந்தக் காலஸம்பாவத்துக்
குத்தக்கபடி மாறுதல்கள் ஏற்படுகின்றன. இதற்கு ஆதா
ரீம் தேவீ பாகவதத்தில் அடியில் வருமாறு இருக்
கிறது.

வியாஸராவ சொல்லப்பட்டதாக சங்கராசாரிய ரவர்கள் எழு
திய சாரீர பாஷ்யம். 1. iii. 29.

*வெடிமெகா வு வஹுயா
 கூரூதெ ஹிதகாஜ்யா |
 சுயூரயாவொ 2று வுஜீறு
 விபூநு ஜூகூகூ சுயூவய ॥

(இ-ள்.) வேதம் ஒன்றே. அதில் கலியுகத்தின் வியாஸாவதார மூலமாய் விஷ்ணுவானவர்—விப்பிரான் அற்பாயுள்ளவர்களாயும், அற்புததியுள்ளவர்களாயு மிருப்பார்கள். ஆகையால் அவைகளே முற்றிலும் கற்க அசகதர்சனாவாக னென்றுணர்ந்து ஜனாதுகூலத்தின் பொருட்டு வேதத்தைப் பல வகுப்பாகப் பிரித்தனா.

இவ்விதமாய் ருஷிகள் தங்களால் கீயமிக்கப்பட்ட மதத்தை எப்போதும் கவனமாகக் காப்பாற்றி வருகிற தும்தவிர ஸ்வொரு யுகத்தின் அபேட்சைக்கும் யோக்கியதைக்கும் தக்கவாறுசுருதியை மறைத்தும் வெளிப்படுத்தியும் வருகிறார்கள். இப்போது நடை பெறுகின்ற சுருதிகளில் மந்திரங்களின் கணக்கையும் முன்னிருந்ததாகத் தெரியவருகிற மந்திரங்களின் கணக்கையும் ஒப்பிடுங்கால் எவ்வளவோ மந்திரங்கள் மறைந்துபோயின வென்பது வெளிபடுகிறது. ஜனங்களின் நன்மைக்காகவே ருஷிகள் அவ்விதம் செய்திருக்கிறார்கள்.

இப்போது வழங்காநின்ற வேதங்களிலுள்ள உட்பிரிவுகள் மந்திரங்கள் இவைகளது கணக்கைவிட முன்னிருந்த வேதங்களில் அவைகள் அதிகமாக இருந்ததாகப் பதஞ்சலி மகாபாஷியத்தால் தெரியவருகிறது. அதில், ருக்வேதத்திற்கு 21 சாகைகள், யஜுர் வேதத்திற்கு 00 சாகைகள், சாமவேதத்திற்கு 1000 சாகைகள் அத்வ வேதத்திற்கு 9 சாகைகள் உள்ளன வென்பது

கூறப்பட்டிருக்கிறது. முத்திகோபரீஷித்தில் ருக் வேதத்திற்கு 21 சாலைகள், யஜுர் வேதத்திற்கு 109 சாலைகள், சாமவேதத்திற்கு 1000 சாலைகள், அதர்வ வேதத்திற்கு 50 சாலைகள் என்பதும் கூறப்பட்டிருக்கிறது. அவைகளிற் றொன்பததான் இப்பொழுது வழங்குகின்றன.*

• ஒவ்வொரு வேதத்திற்கும் மூன்று பிரிவுகளுண்டு.

1. ஸ்ரோத்ரிதை(தொகுதி):—யக்ஞங்களிலும் மற்றவைகளிலும் கருமங்களிலும் உபயோகப்படுகின்ற கானங்கள் என்ற சூத்தங்களும், கருமங்களின் பலத்திற் காண்பதாக விருக்கின்ற மந்திரங்களும் இவை அமைக்கப்பட்டன.

2. பிராமணங்கள்:—அவைகளில் ஆபஸ்தம்பநாஷி-
-திரியவாஸு, யக்ஞவிதிகள், பிராமணத்தம், ஸதுதி,
தைகள், பாம்பராகதைவசவங்கள், இவைகள் அடங்கி
ருக்கின்றன. சூத்தங்களாகும் கிரியைகளுக்கும் உள்ள
ம்பந்தத்தையும் அவைகள் விவரிக்கின்றன. அவைகள்
ரியைகளுக்குச் சம்பந்தப்பட்டன. ஆனால் கிரியாவிதிகள்
தங்காங்கு எடுத்துக் கூறப்பட்டிருப்பதுடன் உதாரண
னகதைகளும் வேதாந்த அபிப்பிராயங்களும் நுட்ப
னபாவங்களும் வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. விசேஷ
க அந்தப்படி தாண்டிய மகா பிராமணத்திலும்
பத பிராமணத்திலும் காணலாம். பிராமணங்
ரின் கடைசியில் துறவிகள் அல்லது வானப்பிரஸ்தர்
ருக்காக ஆரண்ணியகம் என்கிற பாகங்கள் அமைக்
பட்டிருக்கின்றன.

* இவ்விஷயத்தில் சாரணவ்யூகத்தை ஒப்பிடுக.

3. உபநிஷத்துக்கள்:—இவைகள் பிரம்மவித்யையைப்பற்றிய சூட்சும உபதேச சாஸ்திரங்களாம். அவைகளினுதாரத்தின்மேல் தத்துவ சம்பந்தமான ஆறுதர்சனங்களேற்பட்டிருக்கின்றன. உபநிஷத்துக்கள் பலவுண்டு, அவற்றுள் 108 முக்கியமானவைகள், இவற்றுள் 10 அல்லது 12 பிரதானமானவைகள். மற்றவை சாமானியமானவைகள்.

மேற்கண்ட பிரதானமான 12 உபநிஷத்துக்களுக்கும், வேதாந்த தர்சன ஸ்தாபர்களான ஆசாரியர்களாலும் அவர்களின் ஆதிபீஷியர்களாலும் பாஷ்யங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

ருக்வேத சம்ஹிதை, அல்லது மந்திர சமூகம் 1017 சூக்தங்களுடையன. அவைகள் 10 மண்டலங்களாக (விருத்தங்களாக) ப்பகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. பெரும்பாலும் சூக்தங்கள் தேவதாபிரார்த்தனைகள் (ஸ்தோத்திரங்கள்). ஆனால் இரதப் புராதனமான ஆரியசுருதியில், ஒரு பரம்பொருள் உண்டென்பதைப் பற்றி விவக்தமாய் போதிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதைப்பற்றிப் பின் நாம் தெரிவிப்பாம். இரதச் சுருதியானது அக்கிரியில் ஆஹுதி செய்கின்ற ஹோதாவுக் குறித்தானது. அரதப் பெயரினாலேயே ஹோதாவுக்கு யாககாலத்தில் ஹோதவ் தொனியுடன் உச்சரிக்கப்படுகின்ற ருக்குக்கள் நன்றாய்த் தெரியவேண்டுமென்பது புலப்படுகிறது.

யஜுர்ஸ் ஸம்ஹிதை 1886 சுலோகங்களடங்கிய 40 அத்தியாயம் அல்லது அதிகாரங்களுடையது. அவைகளிலேயுக்குறைப பாதி சுலோகங்கள் ருக்வேதத்திலும் வருகின்றன. இந்த யஜுர்வேதம் இரண்டு பிரிவுள்ளது.

கிருஷ்ண (கறுப்பு) என்றும், சுக்கில (வெளுப்பு) என்றும், அல்லது வாலுசனோயசம்ஹிதை என்றும் அவைகளுக் குப்பெயராம். இந்த வாலுசனோயத்தில் சம்ஹிதை பாகம், பிராமண பாகத்திலிளையும் தனிமையாக விருக்கிறது. இவ்விதாண்டிற்சூர இன்னும் டை ரோற்ப வித்தியாசங் களுமுண்டு. சம்ஹிதையில் பாகங்களில் பிரபோகமாகும் தேவதாற்சுவானம் (தேவதைகளை யழைத்தல்) தேவதா ஸ் துதி. வேதிகை, ரேங்கல், பூபஸ்தம்பம் முதலியவற்றின் விவரணங்கடங்கி விருக்கின்றன. இதிறான்களில் அடிக்கடி ரோல்வப்பிடுகின்ற இராலுநாயம், அகாமேதம் முதலிய பாகங்களின் விவரணங்களும், நெருக நெருத்தியங் களான ஔபாஸனம் அக்நிஹோத்திரம் முதலிய விஷ யங்களும் கூறப்பட்டிருக்கின்றன. அதன் பெயர்கூறிக் கிறாடி இந்த மலுசன் ஸம்ஹிதையானது பாகங்களின் விவரங்களைப் பற்றியது. பாகத்தை கடந்துநிறைவான அத்துவரிபுவுடைய தர்மங்களைப்பற்றிச் ரோல்விருக்கிற படியால், அது முக்கியமாய் அத்துவரிபுவுக்கு (எஜமான னுக்கு) உரித்தானது.

சாமிவேதாண்டிஹிதையினது 400ருக குக்களடங்கிய 32 கண்டங்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு 15 புத்தகங்களாக வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த ருக்குக்களுள் அனேகம் ருக் வேதத்திலும் வருகின்றன. 75 ருக்மந்திரங்கள்மாத் திரம் இந்தச் சாமசம்ஹிதைக்குத் தனிமையில் உரியன. சாம வேதமானது கானத்தைப் பற்றியது.

சோமயாகத்தில் சோமாஹுதி பண்ணுங்கால் உத்
காதாவால் கானஞ் செய்யப்படுகிறது.*

அதர்விவேதஸம்ஹிதை 731 ருக்குக்களடங்கிய 20
கண்டங்களாகப்பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அதர்வணவம்சத்
தார்களுக்கும், அங்கிரஸ் வம்சத்தார்களுக்கும், பிருகு
வம்சத்தார்களுக்கும் இந்த ருக்குக்கள் வெளியிடப்பட்டிப்
பின் பூலோகத்தில் அவர்களால் தொடுக்கப்பட்டுள்ளன.
இது யாகங்களில் எல்லாக்கிரியைகளையும் மேற்பார்க்கிறவ
ரும், ஹோதா, அத்வரிய, உத்காதா, இவர்களால் நேரி
தும் பிரசுரகளை சிவர்த்திக்கிறவருமான முக்கியஸ்தராகிய
பிரம்மவர்ணத்திற்கேற்பட்ட முக்கியமானவேதமாகவிருக்
கிறதை உத்தேசித்துச் சிலசமயங்களில் இதுபிரம்மவேத
மென்றுசொல்லப்படுகிறதுபோலும். மோக்ஷசாதகமான
தும் புனர்ஜன்மவிருத்திக்கனுகூலமானதுமான ஞான
பாகத்தைப்பற்றி அதர்வவேதத்தில்விவரித்திருக்கிற கார
ணத்தினாலும்மேற்கண்டபெயர் அதற்கு வந்திருக்கலாம்.
பிரசித்தமான வுபரிஷத்துக்களில் அனேகம் அந்த வேதத்

*(குறிப்பு.) ஸாமவேதமானது (ஸாமஸம்ஹிதையானது) கிராம
கேயம் (ஹிரமேயம்) (பிரகிருதி) உளகம் உஹம்) உளக்கி
யம் (உஹம்) ஆரண்ணிய கானம் (ஹிரண்யம்) என்
ற நான்கு வகுப்புக்களுடையது. இந்நான்கிலும் கானத்துக்
கேற்பட்ட சாமவேத முழுமையும் அடங்கியிருக்கிறது. முற்காலத்
திலேயே கானங்களும் அவைகளின் ஸ்வரக்குறிப்புக்களும் வியகத
மாய் அறியப்படாமல் பேய்விட்டமையால் பின்னால் ஆர்ச்சிகம்
என்ற பெயருடன பிரத்தியேகமாக அவைகள் எடுத்துச் சேர்க்கப்
பட்டன. அதற்கு சாயனாசாரியார் பாஷியஞ் செய்திருக்கிறார். அச்
சுப்புத்தகங்களில் மந்திரங்களின் சிரசில குறிக்கப்படும் சங்கியை
கள் ஸ்வரக் கிரமத்தைக் காட்டுகின்றன.

தைச் சேர்த்தவைகள். மேலும் ஆரிய வர்ணங்களுள் மத் திய வகுப்பினராகிய வையியர் விவசாயிகளைப்பற்றியும், அவ்வகுப்பைச் சார்ந்த ஸ்திரீகளைப்பற்றியும், நினத்தோ ழும் கடைபெற்றுவந்த அவர்களுடைய பிராண வொழுக்கங் களைப்பற்றியும் தெரிவிக்கின்றது. ஆதலால் சரித்திரசம் பந்தமாகவும் வர்ணபிரம் சம்பிரதாயங்கள் சம்பந்தமாக வும் முக்கிய சாதனமாகவிருக்கிறது.

ருத் து வேதத்திற்கு இரண்டு பிராமணங்களுள்ளன: (1) 40 அத்தியாயங்களுடங்கிய ஐதரேய பிராமணமா னது சோமயாகங்களைப்பற்றியும் அக்ஷரீதேந்திரத் தைப் பற்றியும் இராஜ பட்டாபிஷேக சம்பந்தமான கிரி யைகளைப்பற்றியும் தெரிவிக்கின்றது. ஐதரேய ஆண் னீயசம் இந்தப்பிராமணத்தைச் சேர்ந்தது. இந்த ஆண் னீயசத்தில் ஐதரேய உபநிஷத் திருக்கிறது. (2) சங் காயன மென்று பெயருள்ள கோஷிதக பிராமணம் 30 அத்தியாயங்களுள்ளது அது சோமயாகங்களைப் பற்றியது. அதே பெயருள்ள ஆரணணியகம் அதைச் சேர்ந்தது. அதில் கோஷிதக உபநிஷத் திருக்கிறது. தவிரவும் 8 சிறு உபநிஷத்துக்களும் அதிற் சேர்க்கப் பட்டிருக்கின்றன.

திருஷ்டி யஜுர்வேதத்தில் வசனகடையாகவும் சம்கிதைபாகவும் கலந்து கூறப்பட்டிருப்பதால் இரண்டு சா கைக்காரர்களும் அங்கீகரிக்கக்கூடிய பிராமணங்கள் இன்ன இன்னவெனபது பிரத்தியேகமாகவகுக்கப்பட வில்லை. ஆன ல்வேறொருசாகைக்காரர் இவைகளைமூன்று அத்தியாயங்க ளாக வகுத்துத் தைத்தரியபிராமணமாகப் பிரித்திருக்க றார்கள். அவைகளில் தைத்தரிய உபநிஷத்து அந்தர்கத

மாயுள்ள தைத்திரீய ஆரண்யகம் அடங்கியிருக்கிறது. கடம், சுவேதாசுவதரம், 31 சாமான்னிய உபரிஷதங்களும் ஒருஷண யஜுர் வேதத்தைச் சேர்ந்தவைகள். சுக்கில யஜுர் வேதத்தில் 100 அத்தியாயங்களுள்ள, சதபத பிராமண மிருக்கிறது. அதன் ஆரண்யகத்தில், வாஜ ஸனேயமென்று சொல்லப்பட்ட பிரஹதாரண்ணியகோப ரிஷித் தடங்கி யிருக்கிறது. இந்த வேதத்தின் கடைசி அத்தியாயத்தில் ஈசோபரிஷதும், 17 சாமான்னிய உபரிஷதத்துக்களுமுள்ளன.

சாமவேதத்தில் பிரசித்தமான மூன்று பிராமணங் களுள்ள கேரோபரிஷத்து அந்தர்கதமாயுள்ள தலவகார மெவப தொன்று, 25 புத்தகங்களடங்கிய பஞ்சகவிம்ச பிராமணம், மூன்று, சார்தோக்கிய உபரிஷததும் 14 சா மானனிய உபரிஷதத்துக்களும் அடங்கிய சார்தோக்கிய பிராமணம் மூன்று.

அதர்வ வேதத்தில் இரண்டு புத்தகங்க ளடங்கிய கோபாத பிராமண மிருக்கிறது. அனேக வுபரிஷத்துக் கள் இந்த வேதத்தைச் சேர்ந்ததாகச்சில அனுக்கிரமணி கைகளிற் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. பிரசித்தமான 12 உபரிஷத்துக்களில் மாணிகேகிய, முண்டக, பிரச்ன என்ற மூன்று வுபரிஷத்துக்களும் இந்த வேதத்தைச் சார்ந்தவைகள். முக்திகோபரிஷத்தில் கண்டிருக் கிற விவரத்தில் முப்பத்தொரு சிறு உபரிஷத்துக்கள் இந்த வேதத்தைச் சேர்ந்தனவாகக் கூறப்பட்டிருக் கின்றன.

பிரசித்தமான 12 உபரிஷத்துக்களாவன:—ஐதரேய, கௌஷீதகி, தைத்திரீய, கட, சுவேதாசுவதா, பிரகதா ரண்ணியக, ஈச, கேன, சார்தோக்கிய, மாணிகேகிய,

முண்டக, பிரசுன எனபனவாம், முக்தி கோப சிஷத்தில்
108 உபசிஷத்துக்களின் விவரத்தைப் பார்க்கலாம்.

மேற்கண்ட கருதிகளின் ஆதாரத்தின்மேல் வைதிக
தருமம் (வேதசமயம்) ஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிறது. தற்
காலத்தில் வேதத்தினரகசியமான அருத்தத்தை அறிய
வேண்டியதற்குச் சாதனமான குப்தகிததை மறைத்து
போய் விட்டமையால் வேதங்களைப் பற்றி விபரிதமான
ஆகேஷங்கள் தொடுக்கப் படுகின்றன. வேதங்களோ,
பிரபஞ்ச சம்பந்தமான சக்திகளை வாய்விட்டுப் பிரயோ
கிக் குப்படியான முறையைப் பூர்த்தியாகக் கற்பிக்கின்றன.
அந்த முறையே இந்த ஐந்தாம் காதரமாயுள்ள சர்வ
சக்திகளைப் பகரான் உயிர்ப்பித்து சிவோகித்து நடந்
துகிற முறையேயாம். அதார்த்தமான வேதவித்து
ஐந்தாம் பிரபஞ்சத்தை யானவாம், பிரபஞ்சத்தின் எல்
லார் சக்திகளையே அவனது வல்லுக்கொள்கும.

இக்காலத்தவர்கள் யோகம், அரதர்முத ஞானம்,
இரண்டி மற்றவர்களாக விரூக, வேதங்கலியுள்ள
பிரகரணங்கள் தங்களுக்குப் புலப்படாத காரணத்தி
னால், அனைகம், பேததல், பிதற்றல், எனலும், அறி
வற்ற பூரவிகர்களின் மூலே சொற்களெனலும் அவசர
மாபத்திரீமாவரிப்பதுகதமன்று. கற்பவர்கள் எந்தப்பிர
கரணங்களானது தங்கா புத்திக்கு விரோதமா யிருப்
பனபோய்த் தோன்றினால் உடனே முடிவான ஐந்து சித்தா
க்தம்சேய்ந்து விடக்கூடாது. ஏனெனில் தங்களுக்கொன்
று தோன்றாத பிரகரணங்களில், கூர்மையான புத்தி
யுள்ள அனேக மேதாவிகளுக்கு எவ்வளவோ புஷ்டியான
ஞானத்தோன்றி யிருக்கிறதென்பதை அவர்கள் மறக்கக்
கூடாது. ஆகவே தங்களுக்குவயது முதிர்முதிர்ப்பரிசுத்
தமான ஐயுக்கவழியில் பரிற்சியுண்டாக ஞானோதய
முண்டாகும் வரையில் அவர்கள் பொறுத்திருக்க
வேண்டும்.

வேதங்கள் காயத்திரியில் அடங்கியன. காயத்திரி பிரணவத்தில் அடங்கியது. பிரணவமோ பரப்பிரம்மத்தின் விகாசம். இவ்விப்பிராயம் வேதங்களிலேயே அடிக்கடி கூறப்படுகிறது. ஸம்ஸ்கிருத இலக்கியங்களிலும் பலவிடங்களில் வருகிறது. இந்தக் குப்தவிஷயத்தின் தத்துவம் வெகுதூரம் படிப்பதாலும் மனனத்தினாலும்தான் தெரியலாகும்.

சுருதிக்குப்பின் ஸ்மிருதி பிரமாணம். ஆரிய ஜாதியையும், வருணம், குலம், ஆசாரம், இவைகளையும் பற்றிய விவஸ்தைகளை ஸ்மிருதிகள் தெரிவிக்கின்றன. அவைகள் விவகாரத்தைப்பற்றிய நூல்களுமாம். அந்த ஸ்மிருதிகள் பலவாக உள்ளன.* அவைகளில் நான்கு பிரதானமானவை. இவை நான்கு யுகங்களுக்கும் தனித்தனியே சம்பந்தப்பட்டவைகள். சத்தியயுகத்திற்கு மனுஸ்மிருதியும், திரேதாயுகத்திற்கு யாகஞ்ஞயவஸ்கிய ஸ்மிருதியும், துவாபரத்திற்கு ரங்கமும் லிகிதமும், கலியுகத்திற்கு பராசரீபமும் முறையே பிரமாணங்களாம்.

(இதற்காதாரம் அடிசிற்கண்ட சுலோகம்.)

கூர்தெ து ஜநவா? ஷ்ரோதா? |
 க்ருதாயா யாஜ்ஞ வயுஜா? |
 தாவரெ ஸாவ வி விதா? |
 கருள வாராஸரா? ஸூதா? |

வேதங்களிற் போலவே ஸ்மிருதிகளிலும் காலீசுரர்களுக்கேற்ப ருஷிகள் அவசிபமான அதிகாரத்தைவகித்தவர்களாய் யுக்தானுஸாரமாய்ப்புதியவிதிகளை யேற்படுத்தியும் பழையவிதிகளில் சிலவற்றைப் பொருத்தமானபடி

* வியவகாரமேகம், யாகஞ்ஞயவஸ்கிய ஸ்மிருதி இவைகளுக்கு மண்டலீகர் எழுதிய. ஐக்கிலமொழி பெயர்ப்பின் முகவுரையில் காண்க.

இதைத் துறவி நதி துக்கியாகா. அதனுணையோ துர்
விசுமபங்கர் கதித்துப்போயி துக்க இசுதான் வரை
சுதாதனசமாமானது அழிவினாநி கடைபெற்றுவருகிற
தற்குக் காரணமெல்லாம் கட்டித் துக்குத்தக்கவாறு மதி
மரக் அறுவுடிக்கப்பட்டக்கடி ம தனமை அதுவிடத்தின்
மட்டு மிதப்பதுதான். ஆனால் காலத்தில் மேற்கண்ட
வசுநப்பு அறுவுடனாமிடில் கதித் துக்கியினிதா
மாணியத்தைப்பற்றி மறு அறுவிடங்களை கட்டித்திற
சொல்லுகிறார்.

ஸ்ரீ மதிமூல வெஜெர் ஸ்ஜெயோ
யுக்யுராஜா தம் வெஜெர் திஃ ||
தெவ்வயுகெய்யுடி கிசாவெய்யு
தாலுரா யகெய்யுடி நிவயுலா

(இ-ள்) வேதத்தின் உத்தியென்பது தரும மஸ்திரகளை
ஸ்மிருதி என்றும் சொல்லுகிறார்கள். எல்லா தருமங்களுக்கும்
அவைகளா தாமதம்ருள்வதையா தீதவிஷயத்திற்கும வளை
களை ஆதாரமாகக்கொண்டு சுவடிக்வேனடியிசை தவிர அவை
களப்பற்றி எல்லிதத்திதுபா தக்சென ருக்காறு.

இந்தியா தேசம்மு யுத்திலும் மறு, மாக்குவல்லிய
ஆக இரண்டு ஸ்மிருதிகள் தற்காலத்தின் எல்லோராலும்
முக்கியப் பிரமானமாக அங்கீகரிக்கப்படுகின்றன. மாக்கு
வல்லிய ஸ்மிருதியானது ஹரித நகிவகா தரும சாஸ்திர
ங்களில் முக்கியமாய் அற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. மற்றை
ஸ்மிருதிகளோ இவ்விரண்டு ஸ்மிருதிகளுக்கும் அற்றுமை
யாக அவசியமானமட்டில் அற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன.

ஆரிய வம்சஸ்தர்களுள் துர்விக தருமமஸ்திர கர்த்
தாவாகிய மனுவானவர் 1080 அதிகாரங்களடங்கிய

இலகூம் சுலோகங்களுள்ள தருமசாஸ்திரம் செய்தா
ரென்று நாரதஸ்மிருதியில் சொல்லியிருக்கிறது. இவை
களை நாரதர், 12000 சுலோகங்களாகவும், பின்பு மார்க்
கண்டேயர் அவைகளையே, 8000 சுலோகங்களாகவும்
பின் பிருகு புத்திராசுய சுமதியென்பவர், 4000 சுலோ
கங்களாகவும் சுருக்கி எழுதினார்கள். மானவதருமசாஸ்த்
ரிதம் இப்பொழுது 2685 சுலோகங்களடங்கிய 12 அத்
தியாயங்களாக அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. மனுவா
னவர் பிரபஞ்சோற்பத்தியைப்பற்றி புரைத்துத் தான்
வெளியிட்டவாறு தருமசாஸ்திரத்தைத் திரும்பக் கூறும்
படி பிருகுவை வேண்டுகிறார். அவ்வாறே பிருகுவும் விவ
ரம்சொல்ல வாரம்பிக்கிறார். ஒன்றினபின் ஒன்றாய் அடி
யிற்கண்ட விஷயத்தைப்பற்றிச் சொல்லுகிறார்.

- 2 வது அத்தியாயம்—பிரம்மசரிப தருமம்.
- 3 வது சிகஸ்த தருமம்.
- 4 வது ஸ்நாதக தருமம்.
- 5 வது ஆகாரம், அதன் சுத்தம்,
ஸ்திரீகளின் தருமம்.
- 6 வது வானப்பிரஸ்தன, சங்கியாசு,
இவர்களி னுச்சீரமங்களைப்
பற்றியது.
- 7 வது இராஜரீதியைப்பற்றியது.
- 8 வது சியாயவிவகாரங்களைப் பற்றி
யது.
- 9 வது ஸ்திரீ புமான்க ளதுசரிக்க
வேண்டியசாகவதவிதிகளை
யும், ஒருவருக்குப்பின் ஒரு
வர் அர்த்தத்தை யடைய
வேண்டிய முறைகளையும்

குற்றங்களையும் அவைகளின்
தண்டனையும் சீர்தரணிக
கொள்களையும் பற்றியது.

10 வது மான கு வர்ணத்தரகளுந்
ஆபத் கரங்களில் அனுஷ
டிக் கணையுப தருமங்
களைப் பற்றியது.

11 வது..... பிரபாச்சித்த சிநிகளைப் பற்
றியது.

12 வது... ஜாமாததா த்நதயும் பல
கதநிப கதநாபுதமன
ஆதமனை அநிநதினல்
பாமானதம (சாமாஜ்ஜி
யம்) கடை ககுமெனபதை
யும் பற்றியது.

எனது விஸ்தாரமாய்க் கூறியிருக்கிறார்.

1010 கலோகங்காடங் பெய்யு (3) அத்யா
யங்களாக யாத்திரையவ்விப ஸ்ரீ ருதி யாருக்கப்பட்டிருக்
கிறது. அவைகள் ஆசாயம், விவகாயம், பிரபாச்சித்தம்
இவைகளைப்பற்றியும் சொல்லுகின்றன. முதலாவதத்
தியாயத்தில், வர்ணாச்சிரம தருமங்கள், புஜிக்கக்கூடிய
வஸ்துக்கள், தானம், பலிகள், கிரிமைகள், இராஜதர்மங்
கள், இவைகளைப்பற்றி விரிவாய்க் கூறப்பட்டிருக்கின்றன.
இரண்டாவது அத்தியாயத்தில், விவகாயம், சியாயஸ்
தலங்களில் நீதிசேலுத்தும் முறை, குற்றங்கள், அவை
களுக்கேற்பட்ட தண்டனைகள், இவைகளைப்பற்றிய விதி
கள் சொல்லப்படுகின்றன. மூன்றாவதத்தியாயத்தில், பிரா
யச்சித்தங்கள், ஆபத்காலத்திலு லுஷ்டிக்கப்படவேண்டிய
தருமங்கள், வாணப்பிரஸ்தன், சர்வியாசி, இவர்களின்

ஓழுக்கங்கள், சரீரதருமங்கள் இவைகளைப்பற்றி விரிசுக் கப்பட்டிருக்கின்றன. கடைசியாக, ஜீவான்மா, பரம்மாத் துமா இவைகளைப்பற்றியும், முக்திமார்க்கங்களு யோகம் சித்தி பரகாயப்பிரவேசம், பின்னும் சிவ்ரைப் பிராயச் சித்தங்கள் இவைகளைப்பற்றியும் விரிவாய் விசாரிக்கப் பட்டிருக்கிறது.

ஸ்மிருதிக்குப்பின் அநிதத பிரமாணம் புராணங் களாம், புராணங்களையும், இதிலாஸங்களையும் சேர்த்துச் சிவசமயங்களில், ¹(வ்யாஸோவெஷி) ஐந்தாவது வேதமா கச்சொல்லுநிருக்கள். சாந்தோக்கியோபரிஷத்தில் 7 வது அத்தியாயம், 1 வது பிரபாடகம், 2 வது மந்திரத்தில், சனக்குமாரிடம் தான் கற்ற விஷயங்களை நாரதர் சொல் லுகிற காலத்தில், புராண இதிலாஸங்களை, ஐந்தாவது கப் பிரஸ்தாபிக்கிறார். அதற்கு பரிமத்சங்கராசாரியர், ஐந்து, அதாவது ஐந்தாவது வேதமென்று வியாக்கியா னம் செய்திருக்கிறார்.

ஐத்யுஜஸாஸாஸவ்யாஷு
வெஷாஸகவார உஷுதாஃ |
ஐதிஹாஸ வ்யாஸாணாஷு
வ்யாஸோவெஷ உஷுதௌ ||

(இ-ள்) வியாசர் என்னு வேதங்களையும் திருப்ப அஷ்டபது அவைகளுக்கு ருக், யஜுஸ், ஸாமம், அதர்வம் என்று தனித்தனிப் பெயர்ட்டு, இதிலாஸ புராணங்களை ஐந்தாவது வேதமாக அமைத் தார். தேவீபாகவதத்தில் 1 வது ஸ்கந்தம், 3 வது அத்தியாயம், 18 வது கலோகத்திலும் இதே தாற்பரியம் வெளியாகிறது.

¹ சாந்தோக்யம். 7. 1. 2.

1 பாகவதம், 1 வது ஸ்கந்தம், 4 வது அத்தியாயம், 20 வது கலோகம்.

. பூரணாக்ரோதி யஜ்ஞாக்ரோ
 உபாநாணாநி யஜாவியி |
 உபாநொ உபாநொ விஷ்ணு
 ஸ்ரீஹரவிஷ்ணுவபுரா ||

(இ-ள்) ஒவ்வொரு தவாரபுகததிறும் விஷ்ணுவானவர் விபாஸ
 ரூபியாக தருமபரிபாலனத்தின் பொருட்டும் உதம்பிற புராணங்
 கோச்செய்கிறார்.

. ஆறு அங்கங்கடம்போலப் புராணம் முதலானவை
 கா வேதார்த்தத்தைப் பொறுக்கக்கூடிய சாதனங்களாக
 கையால் அனைகள் தற்க போக்கியுள்ளவைகளென்று
 உத்தவாச்சாரியர் சொல்லுகிறார். அனாதேயமாகந்நயவல்
 கிறதும் சொல்லியிருக்கிறார்.

1 உபாநாண ந்யாயஜீவாஸா
 யஜ்ஞாஸூகாஜிவிரிதாஃ ||
 வெடாஸ்ரீநாநி விஷ்ணுநா
 யஜ்ஞாஸூகாஜிவிரிதா ||
 உத்திஹாஸ உபாநாணாஸூகா
 வெடா ஸகூபஸூகாஸூகாஜிவிரிதா ||

(இ-ள்) வேதங்கள், அவைகளுடன் புராணங்கள், உபாயம்,
 மீமம்சை, தருமசாஸ்திரம், வேதாங்கங்கள் ஆக பதினான்கும்
 ஞானத்துக்கும், தருமத்துக்கும் ஆதாரமானவைகள். புராண இதி
 ஸாஸங்களுடைய உதவியைக்கொண்டு வேதார்த்தங்களை விவரிக்க
 வேண்டும்.

* தேவீவாகவதம், 1 வது ஸ்கந்தம், 3வது அத்தியாயம், 18வது
 சுலோகம்.

| 1 வது அத்தியாயம், 1 வது, 3 வது சுலோகம்.

முக்கிய புராணங்கள் 18; உபபுராணங்கள் 18 உள்ளன. 18 முக்கிய புராணங்களாவன:—

- | | |
|------------------|-------------------------|
| (1) பிரம்ஹ | (10) பிரம்ம கைவர்த்த |
| (2) பத்ம | (11) ஸீங்க |
| (3) விஷ்ணு | (12) வராஹ |
| (4) சிவ | (13) ஸ்காந்த |
| (5) பாகவத | (14) வாமன |
| (6) நாரத | (15) கூர்ம |
| (7) மார்க்கண்டேய | (16) மத்ஸ்ய |
| (8) அக்கினி | (17) சுபர்ண(அல்லது)கருட |
| (9) பவிஷ்யத் | (18) பிரம்மாண்ட |

18 உபபுராணங்களாவன:—

- | | |
|------------------|----------------|
| (1) ஸுதத்ருமா | (10) கல்கி |
| (2) நரசிம்ம | (11) சாம்ப |
| (3) பிரஹ்மநாரதீய | (12) நந்தி |
| (4) சிவபுராணம் | (13) சூரிய |
| (5) துர்வாபஸ | (14) பராசர |
| (6) கபில | (15) வலிஷ்ட |
| (7) வாமன | (16) தேவீபாகவத |
| (8) பார்க்கவ | (17) கணேச |
| (9) வாருண | (18) ஹம்ஸ |

வைஷ்ணவ பாகவதம், தேவீபாகவதம் என்று முற்கூறிய 2 பாகவதங்களில், எது புராணம்? எது உபபுராணம்? என்ற விஷயத்தைப்பற்றி விவாதமிருந்து கொண்டேயிருக்கிறது. அது இன்னும் முடிவு பெறவில்லை. ஆனால், இரண்டும் உயர்ந்தவைகளாகவும் அறிவைப்போதிக்கக்கூடியவைகளாகவும் இருக்கின்றன. தேவீபாகவதமோ சாஸ்திரம், தத்துவ ஆராய்ச்சி இவை

களில் இச்சையுள்ளவர்களுக்கு முக்கியமாக வுபயோகப் படக்கூடியதாகவும், வைஷ்ணவபாகவதம் பக்திமார்க்கத்தில் இச்சையுள்ளவர்களுக்கு அனுகூலமான கிரந்தமாகவு மிருக்கின்றன.

புராணங்கள் புராதனசரித்திரத்தைக் கூறுகின்றன. அந்தச்சரித்திரத்தின் காலத்தின் சீலைமை முதலிய கபாவங்களுக்கும் இக்கால சீலைமை முதலிய கபாவங்களுக்கும் வித்தியாசமிருக்கிறது. இந்தப்பிரபஞ்சத்தில் ஸ்தூல திருஷ்டிக்கு வியக்தமில்லாத பிரதேசங்ளைப்பற்றி அவைகள் விவரிக்கின்றன. ஆகவே புராணங்களின் தாற்பரியங்களை இக்காலத்திய பிராகிருத சாஸ்திரத்தைப் போல் மதிக்கக்கூடாது.

புராணத்தில் சொல்லியிருக்கிற பிரபஞ்சவரலாறுகளையும் அதின் பூர்வசரித்திரத்தையும் சூக்ஷ்மமான யந்திரங்களின் உதவி எவ்வளவு இருந்தாலும், அந்த உதவியைக் கொண்டு நம்முடைய ஸ்தூலதிருஷ்டியினால் நாம் பார்த்துத்தெரிந்துகொள்ளுதலதக்காட்டி, அம்யோகசீத்திகள் கைகூடும்காலத்தில் அவைகளேல்லாம் மிகவும் சரியாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது என்று நம்முடைய அனுபவத்துக்கு வரலாம். விஷ்ணுபுராணத்திலும், மற்றபுராணங்களிலும் புராணத்துக்கு இன்ன இன்ன குறிப்பான லக்ஷணங்கள் இருக்கவேண்டுமென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவையாவன:—

வஸுமஹுஸு வுதி வஸுமஹுஸு

வஃஸோ உநனூரானிவ ||

வஸுமஹு வஸுமஹு

வஸுமஹு வஸுமஹு ||

(இ-ள்) சிருஷ்டி, உபசிருஷ்டி, வம்சாவளி, மன்வந்தரங்கள், வம்சசரித்திரங்கள் ஆக இவைகள் புராணத்தினுடைய பஞ்ச லக்ஷணங்களாம். நாய குற்றகூற்றியவாறு, அந்தத்தக்காலத்தில் புராணங்களைச்சேர்த்து வெளியிடுகின்றவர் வியாசர். இந்த யுகத்திற்கு அப்படி வெளியிட்டிருக்கிறவர் பராசரபுத்திரராகிய சிருஷ்டினை தலைவராயினர்.

ஐந்தாவது வேதத்தின் மற்றொருபாகம் இந்நூலம். அதாவது இராமாயணம், மஹாபாரதம் என்ற இரண்டு பெரியகாவியங்களே. அவைகளைப்பற்றி எல்லோருக்கும் பிரசித்தமாய்த் தெரிந்திருக்கின்றமையால் சிவரமாக இப்புத்தகத்தில் எழுதவேண்டியதில்லை. இராமாயண காவியத்தை வால்மீகி செய்தார். இக்ஷ்வாகுவினிடமிருந்துண்டான சூரிய வம்சத்தைப்பற்றிய சரிதரீது. அந்த வம்சத்தில், விஷ்ணுவின் அவதாரமாகிய இராமசந்திரமூர்த்தியும், அவருடைய மூன்று சகோதரர்களும், உதித்தனர். அதில், அவர்களின் பிறப்பு, வித்தியாப்பியாசம், விவாகங்களும், இராமசந்திரமூர்த்தி ககரத்தைவிட்டுச்சென்றதும், அவரது பந்திரியன் சீதை யின் அபகரணமும், அவளைத்திரும்பப்பெற்றதும், இராகாஸனாகிய இராவணன் சம்ஹாரமும். இராமசந்திரனுடைய இராஜ்யியதந்திரமும், விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. திரேதாயுகத்தின் முடிவில் இந்துதேசத்து ஜனங்கள் இருந்த நிலைமையைப் பிரத்தியக்ஷமாப்க்காட்டுவது போல் அது காவியத்தமாப்க்குகின்றது. இராமசந்திரமூர்த்தியையும் அவர் சகோதரர்களையும்பற்றிச் சொல்லியிருப்பதானது சகோதரர்கள் வாஞ்சையுடனிருப்பதற்கும்பரஸ்பர உபகாரிகளாக நடந்துகொள்வதற்கும் ஒரு உதாரணமாக இருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் ஐதவரிய விருத்தியும் க்ஷேமமுமுண்டாகும். அதுவே ஆரியநீர்மத்தைப்பற்றிய ஓர் உபதேசமாகவிளங்கி அந்தத் தர்மத்தில் உற்சாகத்தையும் உண்டிபண்ணக் கூடியதாயிருக்கிறது. அல்லாமலும் ஆரிய அரசர்களுக்கெல்லாம் ராஜதந்திரத்தைக்கற்பிக்கக் கூடியதாகவு மிருக்கிறது. சீதையின் சிலத்தைப்பற்றிச் சொல்லவேண்டியது அகாவசியமென்று தோன்றுகிறது. ஏனெனில், அம்மாதரசி பதிவிருதாதரு

மத்திற்கும், இலக்கியங்களில் விஸ்தரமாய்ச் சொல்லப்படுகிற ஸ்திரீகளின் மற்றொரு கற்புணங்க வக்தும் இந்நம்பிடமாகவே எல்லோராலும் எககாலத்திலும் கொண்டாடப்படுகிறது.

மகாபாரதம் கவிபுக ஆர்ப்பத்தில் விபாசரால் சேர்
த் து வெளிவிடப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் மகாபாரதத்திற்
குப் பல் பாடபேதங்களிருக்கின்றன.

மகாபாரதத்தின் கதைப்பாடல் இராமாயணங்களைப்
பைவிட நவீனமாகவும், அதிக சிந்தனைப்பான்தாகவு
மிருக்கிறது. சந்திராவர்சத்தில் பிரபல ஒரு குறிப்பதினு
டையச்ஞ்சலமான வாழ்க்கைகளையும், அந்தக்குறிப்பத்தில்
ஆஸித்தவர்கள் பொருளையாலும் பகையாலும் தங்களுக்குள்
சண்டையில்நிக்நொண்டு அழிந்தார்களென்பதையும்
பற்றிச்சொல்லுகிறது. இச்சரிதத்தில் மனோகாந்தியார்
இந்தனிஷ்டயம் சமான்மாதகவெளிப்படுத்தியிருப்பதுபோதி
யும் பரீண்டவர்களுக்கும், இந்தியில் சரித்திரம் முழுமைக்
கும் நாபகளுக அவதாரபுருஷானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணபக
வான் கம்பிரமாப விளங்குகிறார். பாண்டவர்கள் வியாய
மானகாந்தியில் பிரசித்தித் தவர்காநாகையால் தங்கள்
பணுவரான கொளவர்களை வென்றார்கள் கொளவர்க்க
த்தில் அப்திபான இராஜ்யியப்பரியாதத்திற் கணுகூல்
களும், செளரியமுள்ளவர்களும், ஆனால் சாபகரஸ்தர்
களுமான பீஷ்மர், துரோணர், கர்னன் முதலியவர்க
ளிருந்தார்கள். இச்சரித்திரத்தின் வரலாறு கலியுகத்தின்
ஆரம்பத்துக்கு அனுகுணமாயிருக்கின்றது. அக்காலத்
தில் புண்ணியபாபங்களுக்கு அனேகமாய்ச் சபலமுள்ள
பிரசித்தியுண்டாவது மன்றியில், தர்மங்களையும் அறிய
முடியாத பலசபாவங்களையுடைய கருமவிதியையும் மணி

தர்கள் சரியாய்த் தெரிந்துகொள்ளமுடியாமல் மயங்கு கிறார்கள். மகாதீரர்களும் விவேகிகளுமான க்ஷத்திரியர் களுடைய நாசமானது இந்தியாதேசத்தை அர்ச்சியர்கள் பின் ஆக்கிரமிக்கப்போகிறார்கள் என்பதையும், துக்ககர மான இச்சரித்திரத்தின் அந்தியபாகமானது இந்த ஆர் யாவர்த்தத்துக்குப்பிறகு சம்பவிக்கப்போகிற துர்ப்பாக்கி யத்தையும் சூசிப்பிக்கின்றன. முக்கியகதையின் மத்தியில் ஆங்காங்கு தர்மத்தைப்பற்றிப் பீஷ்மருடைய சாசுவத பிரயோசனமுள்ள உபந்ரியாசங்களும், ஆரியகிரந்தங் களுக்குள் சிரோரத்தினமாய்விளங்கும் பகவத்கிதைமுத லிய உபதேசங்களும், உபகதைகளும் அடிக்கடி வருகின் றன. பாரதம் முழுமையும் சரித்திரம், தருமம், மதம் இவைகளைப்பற்றிய வசனங்கள் சிறந்த கலாசீதியாக இருக்கிறது. அதற்கு மேலான கிரந்தம் உலகத்திலில்லை யென்பதுமட்டுமன்று; அதற்குச் சமானமானதுமில்லை.

சநாதனதருமத்தினுள்ள பிராகிருதசாஸ்திரமும் தத்துவசாஸ்திரமும்.

பூர்விக ஆரியர்களின் பிராகிருத சாஸ்திரம் வேதத் தின் ஆயு அங்கங்களாகவகுக்கப்பட்டது. அதில்தத்துவ சாஸ்திரம் ஆயு தர்சனங்கள், அதாவது, தாத்பரியங் கள் அல்லது முறைகளாய் அமைந்தன. அவைகளெல் லாம் அரீத்தியமானவைகளைப் பிரித்து சீத்தியமான ஒரு வஸ்துவைத் தெரிவிக்கிறதற்காக ஒரே கருத்துள்ளவை களாகவும் ஒரேஞானத்தை அறிவிக்கிறவைகளாகவும் ஏற் பட்டவைகளே. எல்லாச்சாஸ்திரங்களின் முடிவு ஒன் றென்று கவானுபூதியாலறிந்த ரிஷிகளுக்குப் பிராகிருத சாஸ்திரமென்றும், தத்துவமென்றும், சமயநெறியென்றும்

பேதங்கிடையாது. எல்லாம் வேதத்தைபே ஆதாரமா யுடையன. பிராகிருதசாஸ்திரங்கள் வேதத்தின் அங்கங் களாயின; தத்துவ சாஸ்திரங்கள் வேதாந்தமாயின. இவைகளெல்லாம் மொத்தமாய்க் கீழானவித்தை அபர வித்தை என்றும், அபின்னமானதும் மேலானதுமான ஸ்வே வஸ்துவைப்பற்றிய பரவித்தை என்றும் சொல்லப் படுகின்றன. ஈசுவரனால் வெளியிடப்பட்டவேதங்கூட குப்த மாயிருந்து வெளிப்பட்டதின் கிரிததம் அபரவித்தையில் சேர்க்கப்பட்டிருக்கிறது. மேலான பரவித்தை என்ன வெனில், ஆத்மவித்தையே. தன்னேத்தான அறிநிறுதென் பதுதான். முண்டகோபசிஷத்து அடியில் வராமாறு கூறு கிறது. *

*வெவிஷ்டே வெவித வெஷு ஐதி ஹ வஸ்ய டி ஹவிஷொ வடிணி வரா வெவா஽வரா வ | தகு஽ வரா ஐ வெஷொ யஜுவெ஽டி஽ வஸாவெஷொ஽யவ஽வெடி஽ ஸிஷ்டி கஸு வு஽கஸணா நிர஽கூ஽ஹெஷா ஜெஷா திஷ்டிதி || சுய வரா யயாதடிஷ்டி஽ கஸிஷ்டிதெ ||

(இ-ன்) பர, அபர, வித்தை யென்று இரண்டுவித்தைகள் அறி யத்தக்கவைகளென்று பிரமவித்துக்கள் சொல்லுகிறார்கள். அபர வித்தையாவது: (1) ருக்வேதம், (2) யஜுர்வேதம், (3) சாமவேதம் (4) அதர்வவேதம், (5) அதத்தியனமுறை(சிரட்டி அல்லதுஸ்வரமுறை) (6)கிரியாமுறை (கல்பம்), (7) விபாகரணம், (8) சிகண்டி (சுருத்தம்), (9) பதயமுறை(சந்தஸ்), (10) ஜோதிஷம். பரவித்தையாவது அக்ஷர மானவஸ்துவை(நாசரஹிதமான பரம்பொருளை)அடையும் மார்க்கம். மேற்குறித்த 6 அங்கங்கள் 6 வகுப்புக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டு விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளைப்பற்றிச் சூத்திரங்கள் பாஷ்யங்களுடன் கூறப்

* முண்டகோபசிஷத்து. I. i. 4. 5.

பட்டிருக்கின்றன. சூத்திரம் என்றவார்த்தைக்கு “நா” என்பது பொருள். அதாவது, துட்பமான வார்த்தைகள் அமைந்த குறள் வாசகமாம். கல்வியானது கேள்வி மூல மாய்ப் பயின்ற வநுங்கால் இம்மாதிரி சூத்திர ரூபமான உபதேசமானது மிக வுபயோகமுள்ளதென்று நாம் ஏளி தில் அறிந்துகொள்ளலாம். நேடுங்காலமாய்க் கைதவறிப் போன எராளமான கிரந்தங்களிலுள்ள உபதேசங்கள் நடுக்கமாய்ச் சூத்திர ரூபமாக அமைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டுமென்பது தெரியவருகிறது. (நாம் “அனுவைத் துள்ளத்து ஏழுகடலைப் புகட்டிக் குறுகத்தரித்த குறள்” என்று சொல்லுவதுபோல) இந்த நடுக்கமான சூத்திர வாசகங்களில் ஆழ்ந்த தாதபரியமுள்ள சூட்சும உபதே சங்களின் சாரம் அடங்கியிருக்கிறது. சூத்திரங்களுக்கு ஆஸ்பதமான கிரந்தங்கள் மறைந்து போயினபடியால் சூத்திரங்கள் ஆசாரியரால் விஸ்தரித்து வியாக்கியானஞ் செய்யப்படவேண்டியது அவசியமாயிற்று. விஸ்தாரமாக ஆகவே தொன்றுதொட்டு வழங்குவரும் வியாக்கியானங் களும், அந்தர்தப் பாஷியக்காரர்களுடைய அபிப்பிராயங் களும் அடங்கிய விஸ்தாரமான பாஷியகிரந்தங்கள் ஏற் பட்டன.

ஆறு அங்கங்களான:— (1) சிநிஷி, அத்தியயன முறை, அதாவது ஸ்வரத்தின் ஞானம்: அதில் உச்சார ணம், மாத்திரை இவைகளைப்பற்றி விஸ்தாரமாகச் சொல் லப்படுகிறது. வேதவாக்கியங்கள் மாறுதலடையாமலிருக் கும் வண்ணம் ருக்குக்கள் பதபாடமென்றும், கிரமபா டமென்றும், இன்னும் அதிகசீரமத்துடன்தேரிந்துகொள் ளவேண்டிய முறைகளாகவும் சேர்த்து ஒழுங்குபடுத்தப் பட்டிருக்கின்றன. பதபாடமென்பது ஒவ்வொரு வார்த்

தையையும் தனித்து அதனுடைய ரூபத்துடன் உச்சரித்
தலாகும். காமபாடமேவபது இரண்டு வார்த்தைகளை
சேர்த்து உச்சரித்தலாம்.

(2) கல்பம், கிரிபை முறை. மூன்று அக்காரிதம்
பந்தமான கிரிபைகள் ரோலாகின்ற சீரோத சூத்திர
ங்கள் இதைச் சேர்ந்தவைகள். தனிதனும் பாரசுராலைய
சீரீக்கவேண்டியதற்காக கேஷத்திரகணித அளவு முறை
களை விஸ்தாரமாக்கியுள்ளன என்பது சூத்திரங்களும்
இவைகளுக்கே சூதவிபானவைகளே. இந்தச் சாஸ்திரத்
திற்கு ஜாமிதி (அதாவது கேஷத்திரகணிதத்தின் கல்ல
பிரகாரம்), அத்தியாயசியம். ஆனதுபற்றி அனைவரில்
கேஷத்திர கணிதசாஸ்திரம் கற்றிக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இந்த “கல்வ” சூத்திரங்களில், மேலாட்டாரீக்காலத்தில்
“பூக்ஷி” என்று வழங்குகிற கேஷத்திர கணிதம்
என்னும் நூலின் 1 வது பாகம் 47 வது சூத்திரவிதி
யானது முதலில் விவரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது
நீற்க, கிருக்கிருத்தியங்களுக்குச் சம்பந்தமான “கிருக்ஷய”
சூத்திரங்களும், வழக்கங்களை விவகாரங்கள் இவைகளைப்
பற்றிய தரும் சூத்திரங்களும் மேற்படி கல்பத்தி லடங்கி
யிருக்கின்றன.

(3) வியாகரணம், அதாவது இலக்கணம்: இதில்
“பாணிசி” என்பவர் பிரசித்தமான ரிரேஷ்ட கிரந்தகர்த்
தா. அவர் தமக்கு முன்னிருந்த விஷயங்களை யெல்லாம்
சங்கிரகித்து எழுதியவராகவும் பின்வருவோர்களுக்கெல்
லாம் மேலான சூத்திர கர்த்தாவாகவு மிருக்கிறார்.

(4) நிருக்தம். அதாவதுசொல்லின் உற்பத்தி முத
லியவைகளின் இலக்கணம்: “பாணிசி” வியாகரணத்துக்
கேப்படியோ, அப்படி இந்தச் சாஸ்திரத்திற்கு யாஸ்கர்

முக்கிய கர்த்தா. இவர் பூர்வீகநூல் ஒன்றை ஆதாரமாக வைத்துக்கொண்டு ஒரு பெரிய பாஷ்யம் செய்திருக்கிறார்.

(5) சந்தவல், யாப்பிலக்கணம்: வேத சம்பந்தமும் அத்தியாவசியமுமான முக்கிய சாஸ்திர மிது. இதில் கடைசியாகவிருந்த பிங்களர் எல்லாராலும் அங்கீகரிக்கப்படுகின்ற கிரந்தகர்த்தா.

(6) சோதிடம், அதாவது ககோள சாஸ்திரமும் பலசாஸ்திரமும் அடங்கியது: வானத்திலுள்ள கிரகம் முதலியவைகளின் சஞ்சாரத்தைப் பற்றியும், மனிதர்களுடைய விஷயங்களில் அவைகள் கொடுக்கும் பலனைப்பற்றியும் சொல்லுகின்றன.

ஆறு தர்சனங்களையும் நன்றாய் அறிய வேண்டுமானால் அவைகளைச்சேர்த்து ஒன்றுக்கொன்றிருக்கிற சம்பந்தத்தை ஆராய்ந்துபார்க்கவேண்டும். ஒன்றுக்கொன்று நேர்விரோதமான நோக்க முடையவைகளாய்ப் பார்க்கக்கூடாது. ஏனெனில், அவைகளெல்லாம் ஏகோபித்து ஒரேதத்துவ ஆராய்ச்சிக்குச் சாதனமாக இருக்கின்றன. அவைகள் இவ்விரண்டாக அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. சியாயம் வைசேஷிகமென்றும், ஸாங்கியம் யோகமென்றும், மீமாம்சை வேதாந்த மென்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

மதுசூதன ஸாஸ்வதியானவர் தாம் செய்திருக்கிற பிரஸ்தானபேதமென்ற கிரந்தத்தில், ஆறுதர்சனங்களின் தாற்பரியங்களைச் சங்கிரகமாகச் சொல்லி அவைகளெல்லாம் ஒரே முடிவையுடையனவென்று வற்புறுத்திச்சொல்லியிருக்கிறார். "யதார்த்தத்தில் இவ்வண்ணம் பலதர்சனங்களைக்கூறுகின்ற முனிவரெல்லோரும் இரண்டற்ற ஒரு பரமபுருஷன் உண்டென்று ஸ்தாபிக்கிறவிஷயத்தில் ஒரே

தா த்பரியமாயிருக்கிறார்கள். அவர்களெல்லோரும் சர்வக்
ருர்களாக விருக்கிறதினாலே அவர்கள் தவறார்கள். இந்
தப்பேத அபிப்பிராயங்கள் ஏற்படுவதற்குக்காரணம் காஸ்
திகவாதங்கள் உண்டாகாமல் தடுக்கும்பொருட்டேயாம்.
தவிரவும் ஜனங்கள் பிரவிருத்திமார்க்கத்தில் நோக்க
முள்ளவர்களாய் உலகவிஷயங்களிலேயே பற்றுள்ளவர்க
ளாயிருக்கிறதினால் பரமபுருஷார்த்தத்தைச் சிக்கிரத்தில்
தெரிந்துகொள்ள அசக்தர்களாக விருப்பார்களென்று
சந்தேகித்து வெவ்வேறான தர்சனங்கள் ஏற்படுத்தியிருக்
கிறார்கள்.” *

சுருதி கூறுவதாவது—

மவாஃ மெக வணபூநாஃ

கஷீரவஸூர வெபுக வணபூதா

கஷீரவஸுபஸ்யுதெ ஜூநா

யிஜிநவஸுமவாயயா ||



(இ-ள்) பசுக்கள் நிறவித்தியாசம், நந்தாலும் ஒரேநிறமானபாலை
யே கொடுக்கின்றன. அவ்விதம் அறிவைப் பாலாகவும், அறிவு
நூல்களைப் பசுக்களாகவும், சினைப்பாயாக. இக்கருத்தினையே நாலடி
பாரில்—

வெண்பா.

“ஆவே மருவின வாய்னு மாபயந்த

பால்வே மருவின வல்லவாம்—பால்போ

ஸ்வாருதன்மைத் தாகு மறநெறி யாபோ

வருவு பலகொள லீங்கு” என்றார். 12-ம் அதி. 8.

ஒவ்வொரு தர்சனத்திற்கும் ஒரு நிஷி ஆசாரியராக
ஏற்படுகிறார். அர்த்தபுருஷ்டியுள்ள சிவ வாசகங்களாக,

*மாக்ஸ்மூல்வருடைய ஆறகோட்பாடுகள், பக்கம் 107, 108.

†அயிரூதபித்து அல்லது பிரயபித்து உபசிஷத்தில் 19 வது ம்
திரம்.

அதாவது, சூத்திரரூபமாக அவ்வவ தர்சனத்தின் தாத்பரியங்களை யமைத்தும், அவைகளுக்குப் பிரமாண வியாபகமான மெனைய அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கும் பாஷியங்களையும் நிஷிகன் செய்திருக்கிறார்கள்.

இந்தச் சூத்திரங்களும் பாஷியங்களும் தர்சனங்களுக்காதாரமானவைகள். அவைகள் ஒரே கருத்தையுடையன, அதாவது, ஒன்றுமணியீதர்களின் துக்கநிவர்த்தியின்முறை; அது எல்லாவற்றிலும் ஒன்றுதான்: மற்றொன்று பந்தமாநிற அக்ஞான சிவிரூத்தியும், அதினால் உண்டாகும் சராசரியுடைய பிராப்தியுமாம். சிவாயமதத்தில் எதை மீத்தியாஞானமென்று சொல்லுகிறார்களோ, சாங்கியத்தில் அவிலோகம் (மீத்தியாநித்தியவஸ்துவனை பகுத்தறியும் அறிவினமை) என்றும் எதைச் சொல்லுகிறார்களோ, அதனாலே வேதாந்தத்தில் அவித்தை என்று கூறுகிறார்கள். ஒவ்வொரு ஞானசாஸ்திரத்திலும் ஞானத்தினால் அவிந்தையை நிவர்த்தி செய்வதுதான் உத்தேசமாயிருக்கிறது. அதன்படிமாய் ஆரந்தப்பிராப்தி உண்டாகிறது. இந்த ஆரந்தம் ஆத்மஸ்வரூபமாயிருக்கிறது. அதனால் ஆரந்தத்தை படைக்கிறதென்ற வாசகமானது யுக்தமாய்ப் பொருந்தாது. ஆரந்தமே ஆத்மா; துக்கத்துக்குக் காரணமான மீத்தியாஞானம் சிவிரூத்தியாகவே ஆரந்தம் அனுபவிக்கப்படுகிறது. இக்காரணம்பற்றி சிவாயசாஸ்திரம் தன்னுடைய முடிவை அபவர்க்கம், அதாவது விநிதலை அல்லது மிகுதி என்று சொல்லுகிறது. எல்லோரும் அங்கீகரிக்கும் புரஷார்த்தம், முக்தி அல்லது மோக்ஷம் என்றதேயாம்.

சிவாயசாஸ்திரம், அதாவது தர்க்கசாஸ்திரத்துக்கு, ரிஷி கோதமர். அவருடைய சூத்திரங்கள் ஐந்து வகுப்புடையன. அவைகளுக்குப் பாஷியம் வாதஸ்யாயனர் செய்திருக்கிறார்.

அந்த சாஸ்திர ஞானத்தை 16 பதார்த்தங்கள் அல்லது விஷயங்களாக வகுத்து அவைகளை விவரித்தும் லட்சணங்களை யுரைத்தும் பரிசீலனைசெய்து மீருக்கிறார். பிரமாணம், அதாவது அளவு, அதாவது கீருப்பணம்: இதைப்பற்றி முதல் முதல் சொல்லுகிறார்.

- (1) பிரத்தியக்ஷம் (புலனறிவு),
- (2) அநுமானம் (கருதல், ஊகம்),
- (3) உபமானம் (ஒப்பு, உவமை, சாமான்னியதருமம்)
- (4) சபதப்பிரமாணம் (ஆப்தவாக்கியம்),

இரதச் சாதனங்களால் பிரமேயம் (அறிய வேண்டியவைகள்) சித்திக்கிறது. பின் மற்ற நான்கு பதார்த்தங்களையும் ஒன்றன்பின் ஒன்றாய் விவகரித்த பிறகு, பரமரிச வாக்ஷயம், யுக்தி, அனைத்தாபிக்கும் முறை, சித்தார்த்தம் இவைகளின் லக்ஷணங்களைச் சொல்லியும், பலவாறான துஷ்ட ஏதுக்கள் அல்லது சிதண்ட வாதங்களைப் பற்றியும் விவரிக்கிறார். சத்தியமான அறிவினால மித்தியா ஞானம் விலக, மனிதன் பந்தவிருத்தியைமுடையென்றான்.

வைசேஷிகம், அதன் வாச்யார்த்தப்படி விசேஷணங்களைப்பற்றியதால். இதற்கு நிஷி கணாதர்; பாஷியக் கரார்ப்பிரசஸ்தபாதர். கணாதர் ஆறு பதார்த்தங்களாகப் (பிரமாணங்களாக) பேரிடக்கூடிய எல்லாவற்றைக்கூடவும் வகுத்திருக்கிறார். அவைகளாவன :—(1) திரஷ்டம், (2) குணம், (3) கருமம், (4) சாமான்னியம், (இனத்தின் பொதுதருமம்), (5) விசேஷம், (ஒரு வஸ்துவின் தனிமை யுரண தருமம்), (6) ஸ்வரூபம், (பதார்த்தசம்பந்தம் அதாவது தற்கிழமை). இந்த மதஸ்தர்களில் பிந்தியவர்கள்

அபாவமென்றதை 7 வது பதார்த்தமாகச் சொல்லி யிருக்கிறார்கள். வஸ்துக்களை ஒன்பது உட்பிரிவுகளாக வகுத்திருக்கிறார்:

பஞ்சபூதங்கள் 1, காலம் 1, திக்கு 1, (இடைவேளி) ஆத்துமா 1, மனம் 1. ஆத்துமாவின் சமஷ்டிரூபம் ஈசுவரன்; விபஷ்டிரூபம் ஜீவாத்மா. பூதங்களுள், ஆகாசமானது காலதேச வரம்பற்றது. மற்றைப் பூதங்களான பிருதுவி, அப்பு, தேஜஸ், வாயு, இவைகள் அணுமயமானவைகள். மேற்கூறிய ஒவ்வொரு பூதத்தின் அணு (அபஞ்சீகிருத அணு) நித்தியமானது; ஸ்திரமானது. ஆனால் ஒவ்வொரு பூதத்தின் அணுத்திரளே (பஞ்சீகிருதமானவைகள்) பூமியென்றும், - ஜலமென்றும், தேஜஸ் என்றும், வாயுவென்றும் மாறுகின்றன. இவைகள் அரித்தியமானவைகள். ஈருஷ்டி என்றால் அணுக்களின் யோகம்; பிரளயம் என்றால் அவைகளின் வியோகம்.

சாங்கியம், அதாவது எண்ணிக்கை சம்பந்தமான சாஸ்திரம்: பூர்வத்தில் கபிலர் இதன் சூத்திர கர்த்தாவெனச் சொல்லப்படுகிறார். ஆனால் இக்காலத்தில் நடைபெறுகின்ற சூத்திரங்கள் அவர் சொன்ன முறையாக வல்லவென்று மதிக்கப்படுகின்றன. அகிருத்தர், விஞ்ஞான பிஷு என்ற இருவருடைய பிரபலமான சாஸ்திரங்கள் இருக்கின்றன. வேதாந்தி மஹாதேவருரைத்த வேறொரு பாஷ்யமும் மிருக்கிறது. சாங்கியத்திற்கு ஈசுவர கிருஷ்ண என்பவரால் செய்யப்பட்ட சாங்கிய காரிகை என்ற ஒரு புராதன வழிநூல் உண்டு. அதற்குக் கோடபாதர் பாஷ்யம் செய்திருக்கிறார். பிற்பட்டு வாசஸ்பதி மிஸ்ரர் சாங்கிய தத்துவகௌமுதியென்று ஒரு மகா செய்திருக்கிறார். தத்,

துவசமாச சூத்திரமென்று சாங்கியசாஸ்திரத்திற்கு வேறொரு மூலக்கிரமம் அதிக பிரமாணமுள்ளதாகவிருக்கிறதென்றும், அது கபிலரால் செய்யப்பட்டதாக இக்காலத்திற் சொல்லப்படும் சூத்திரங்களைக் காட்டிலும் புராதனமானதென்றும் அதற்குப் பலவியாக்கியானங்களொழுதப் பட்டிருக்கின்றனவென்றும் விஞ்ஞான பிக்ஷுவால் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

ஸாங்கியம் முக்கியமாகச் சிருஷ்டிக்கிரமம் எத்தன்மை என்றதைப்பற்றியது. சாங்கிய மதம், கிரீசுவரமதமாக (கடவுள் நாஸ்தியென்று சொல்லுகிற மதமாக) அடிக்கடி சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அந்த மதத்தின் கோட்பாடுகளில் சுவராரில்லை பென்ற பிரஸ்தாபமில்லை. பிரத்தியக்ஷம், அனுமான பிரமாணத்திற்கு மேலாகச் சாப்தப் பிரமாணமாகிய கருதியே மேலான பிரமாணமென்று சொல்லப்படுகிறபடியால் நாஸ்திக வொழுக்கம் அந்த மதத்தின் கொள்கையில்லைபெண்பதை ரூபிக்க அதுவே முக்கிய அத்தாஷ்டியாகும். கபிலர் சிருஷ்டிக்கிரமத்தைப்பற்றிச் சொல்லவந்தாரேயன்றி, அதன் மூலகாரணத்தைப்பற்றிச் சொல்ல வந்தவரல்லர். நாம் பார்க்கும் எல்லா வஸ்துக்களும் இரண்டு மூலங்களிலமையும் (புருஷன், பிரகிருதிபென்ற மிதுனத்திலமையும்). புருஷன் சுக துக்கம், ஜந மரணம் முதலிய வேறுபாடுகளினால் அனேகமாகத் தோன்றுகிறான். ஆனால் புருஷர்களெல்லாம் ஒரே முக்கியப் பான்மையுடையவர்கள். புருஷன் என்றால், அவர்களின் ஸமஷ்டி. பிரபஞ்சத்தின் ஜீவாம்சமாகவிருக்கிறான். பிரகிருதி யென்றால், பிரபஞ்சத்தின் ஜடாம்சம். அதில் 23 வஸ்து பேதமுண்டு. அவைகளில் 7 பிரகிருதியின் அம்சம்; 16 விகாரங்கள் (மாறுதல்கள்)

புருஷனுக் கெதிரிடையான பிரகிருதிக்கு அவ்வியக்த்
மென்று பெயர். எல்லாவற்றிற்கும் அது காரணமாயும்,
அது வேறொன்றுக்கும் காரியமில்லாமலும் பரோக்ஷமா
கவுயிருக்கிறது. இதினின்றும் புருஷனுடைய சம்யோகத்
தினாலே அடிசிற்கண்டவைகள் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக் வுற்
பத்தியாகின்றன: (1) மஹத் (புத்தி அல்லது விக்
ஞானம்), (2) அகங்காரம் (அதாவது வேற்றுமைப்
படுத்தும் தத்துவம்), (3) ஐந்து தன்மத்திரைகள்.
இவைகளினின்றுதான் பஞ்சேந்திரியங்களுண்டாகின்றன.
பின்பு 16 விகாரங்கள். அவைகளாவன:— 5 பூதேந்திரி
யங்களும், 5 கருமேந்திரியங்களும், இந்திரியங்களின்
ஏகபாவமாகிய மனதொன்றும், ஆகாசம், வாயு, தேஜஸ்,
ஜலம், பிருதிவி என்ற ஐந்து மகா பூதங்களுமாம். பிர
பஞ்ச சிருஷ்டி சம்பந்தமான தத்துவங்களை விவரித்த
பிறகு, தமஸ், ரஜஸ், ஸத்துவம் என்ற முக்குணங்களைப்
பற்றி அது பிரஸ்தாபிக்கிறது. மூன்று குணங்களும், சம
நிலையில் சிற்கும்போது யாதொரு சலனமும் இல்லை; சிருஷ்டி
சம்பவமும் இல்லை. அந்நிலையினின்று வழுவுங்காலத்தில்
சிருஷ்டி அல்லது சஞ்சாரமேற்படுகிறது. பின்புசஞ்சாரத்
தைப்பற்றியும், பிரதி சஞ்சார (பிரளய) த்தைப்பற்றியும்,
புத்தி, மனம், தசேந்திரியங்கள் - இவைகளுக்கு, முறையே,
அத்தியாத்மம், அதிபூதம், அதிதைவதம் இவை
களின் சம்பந்தத்தைப்பற்றியும் விவரிக்கிறது. பின்பு பல
சலன வேற்றுமைகளைப்பற்றியும், வஸ்துக்களைப்பற்றியும்,
அவைகளின் தருமங்களைப்பற்றியும் விநிவாய்ச் சொல்லி
யிருக்கிறது. அவைகளெல்லாம் இந்த மத சம்பந்தப்பட்ட
கிரந்தங்களை வாசித்தால் தெரியவரும். கடைசியாய்ப் பந்

தம், மோகனம், பிரமாணம், துக்கம் இவைகளுடைய
மும்முன்று விதமான பாகுபாடுகளைச் சொல்லி இந்தச்
சாங்கியம் முடிக்கிறது.

யோசகாஸ்திரம்:

அதாவது, பிரயத்தனரூபமாய் ஈசுவர சாயுஜ்யத்
தையடையும் மார்க்கத்தைப்பற்றியது. இதற்குச்சூத்திர
தர்த்தா பதஞ்சலி மகாரிஷி; பாஷிய கர்த்தா விபாசர்.
சாங்கிய தத்துவங்களை ஒப்புக்கொண்டு அவைகளுடன்
ஜீவனைப்பரதத்திலிருந்துவிடுவிக்கிறயோகாப்பியாசத்தை
அனுசரிப்பதில் * ஈசுவரப்பிரணீதான் (அதாவது சாண
கதி) த்தையும் ஒரு சாதனமாக ஒப்புக்கொண்டு ரடை
பெறுகிறபடியால் இந்தமதத்தைச் சிவசமயங்களில் வேச
வரசாங்கபமென்றுஞ் சொல்லுவார்கள். துக்கம், கருமம்
ஆகை இவைகளால் பாதிக்கப்படாதவனும், காலாதீத
னுமான ஒரு பிரதான புருஷன் உண்டென்று பதஞ்சலி
சொல்லுகிறார். (தவ்ய வாஸகம் ப்ரணவம்) அதன் வா
சகம் பிரணவம், யோகசூத்திரங்கள் 198. அவை நான்கு
பர்த்தவ்களாகவகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. அவைகளின் முக்கிய
தாத்திரியமாவது சஞ்சலமுள்ள சித்தவிருத்தியைத்தடுத்தித்
து அதன்மூலமாய் மனம் சமாதான நிலையை (சமாதியை)
யடைந்து அதன்வழியாய்க்கடைசியாய்ப்பிரகிருதி சம்பந்த
த்திலிருந்து புருஷனை வேறுபடுத்தலாம், அதாவதுண்க
வல்லியதீதை அடைதலாம். அந்த நான்கு பர்த்தங்களில்
ஒன்றில்விபூதி (சித்தி) களைப்பற்றி விஸ்தாரமாய்ச் சொல்
லப்பட்டிருக்கின்றது. ஆனால் சித்திகள் சமாதியடைகிற
தற்கு விருத்தவ்களாகவிருக்கின்றன வென்றும், அதனால்
அவைகளை அபேட்சிப்பது அயுக்தமென்றும் சொல்லப்
பட்டிருக்கிறது.

* சூத்திராணி 1, 23.

மீதமான இரண்டு மதங்களும் சேர்ந்து மீமாம்ஸ சாஸ்திரமென்று சொல்லப்படுகின்றன. ஏனெனில், அவ் விரண்டும் வேதவாக்கியார்த்த சீருபண சம்பந்தமான விதிகளைப்பற்றி முக்கியமாய்ப் பிரவிருத்திக்கின்றன ஆனால் வழக்கமாகப் பூர்வ மீமாம்ஸைக்குத்தான் மீமாம்ஸை யென்ற பெயர் வழங்குகிறது. உத்தரமீமாம்ஸையானது வேதாந்த சாஸ்திரமென்று வழக்கமாய்ச் சொல்லப் படுகிறது.

பூர்வ (பிராசீன) மீமாம்ஸைக்கு ஜைமினி சூத்திர கர்த்தா; சபர்பாஷியக்காரர். அது எக்ஞங்கள், ஹவ்ய கவ்வியங்கள் முதலிய கிருத்தியங்கடங்கிய வேதத்தின் கருமகாண்டத்தைப்பற்றிப் பிரவிருத்திக்கிறது. உத்தர காண்டமோ (பிற்பட்ட மீமாம்ஸையோ) வேதத்தின் பிரஹ்மஞ்ஞான காண்டத்தைப் பற்றியது. பூர்வ மீமாம்ஸை 12 அத்தியாயங்களாக வகுக்கப்பட்டு விவரமாய்க் கர்மகாண்டத்தைப்பற்றிச்சொல்லுகிறது. பிரத்தியக்ஷம், அநுமானம், உபமானம், அர்த்தாபத்தி (உள்ளுரை பொருட்குறிப்பு), சாப்தம் ஆகிய ஐந்து பிரமாணங்களை யங்கிகரித்து அவைகளைப்பற்றி விசாரிக்கப்படுகிறது. இர்தச் சாஸ்திரத்தில், வேதர்தான் பிரமாண மென்றும், அது அபௌருஷமென்றும், விசாரணை பூர்வமாய் ஜைமினி சித்தாந்தம் செய்கிறார்.

உத்தர மீமாம்ஸையாகிய வேதாந்த தர்சனமானது தற்காலத்தில் மதத்திரயங்களாக இந்தியா தேசமுழுவதும் பிரசித்தி அடைந்திருக்கிறது. அதன் சூத்திரங்களுக்கும் பிரம்மசூத்திரமென்று பெயர். அவைகளின்கர்த்தா பாதராயணரென்ற பெயருள்ள வியாஸர். வேதாந்த,

சாஸ்திரம் மதத்திரயங்களாக வழங்குகிறது. (1) அத் துவைதம்(இரண்டற்றது என்பது அருத்தம்), இதற்குச் சங்கரர் பாஷ்யகர்த்தா; (2) விசிஷ்டாதத்துவைதம்(விசேஷணத்துடன் கூடிய இரண்டற்ற தென்பது பொருள்), இதற்கு இராமானுஜர் பாஷ்யகர்த்தா; (3) துவைதம் (இரண்டுள்ளது என்பது அருத்தம்), இதற்கு மத்துவர் பாஷ்யம் செய்திருக்கிறார். மேலும் இந்தவேதாந்த சாஸ்திரத்தைக் கற்கிறவர்கள் பிரஸ்தானத்திரயமென்ற பகவத்கதை, உபரிஷத்துக்கள், சூத்திரங்கள் இவைகளை ஒன்றன்பின்னொன்றாய்ப் படிக்கவேண்டியதை உத்தேசித்து, முன்பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டிருக்கிற பாஷ்யக் காரர்கள் ஆல்லது அவர்களின் பூர்வசிஷ்யர்கள், இவைகளில் ஒவ்வொன்றிற்கும் வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார்கள். பகவத்கதையானது உலகநடைக்குரிய தத்துவமுறைகளின் பிரயோகத்தைச் சொல்லுகிறது. உபரிஷத்துக்களில் விக்குளனத்தா ஸ்றியக்கூடிய தத்துவங்களும் விக்குளனப்பயிற்சியும் சொல்லப்படுகின்றன. சூத்திரங்கள் மோவென்றால் தியானத்திற்குச் சாதனமாகவேண்டி விததுக்கள் போல் அர்த்த புஷ்டியுள்ள சிறு வாக்கியங்களாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. அவைகளின் ஆழ்ந்த பாவங்கள் சமாதிரிமையில் அறியக்கூடியவைகள். இக்காரணம்பற்றிச் சாதன சதுஷ்டய சம்பன்னரல்லாதவர்கள் வேதாந்த சாஸ்திரத்தைக் கற்க அநர்ஹர்களாயிருக்கிறார்கள். (1) வைராக்கியம், (2) விவேகம், (3) ஷட்சம்பத்தி, (4) முமுக்ஷுத்துவம் இவைகளை யுடையவனே வேதாந்த சாஸ்திரத்தையறியப் பாத்தியஸ்தனாகிறான்.

துவைத மதத்தின் சித்தாந்தமாவது, ஜீவாத்மா வேறு பரமாத்மா வேறு என்பதாம். விஷ்ணுவானவர்

பரம்பதி என்பதும், ஏற்கன்வெயிருக்கிற பிரகிருதியைக் கொண்டு பிரபஞ்சத்தைச் சிருஷ்டித்தாரென்பதும் அதின் கொள்கையாம். விஷ்ணு நிமித்தகாரணம், பிரகிருதி உபாதான் காரணம்; எப்படியென்றால், தங்கக்காப்புக்குத் தட்டான் நிமித்தகாரணமும், தங்கம் உபாதான் காரணமும்பிரபஞ்சப்போலாகும். விஷ்ணு, பிரகிருதி, ஜீவன், இப்பூன்றிற்கும் ஆதியந்தமில்லை; ஆனால் பிரகிருதியும், ஜீவனும் விஷ்ணுவுக்குக் கீழானவைகளாக அவையே ஆதாரமாகவுடையன. விஷ்ணு சத்தாகவும் (உண்மை யான பொருள்), சித்தர்க்கவும் (அறிவாகவும்), அகர்த் மாகவும் (முடிவற்றதர்க்கவும்) இருக்கிறார். புருஷனாக உடப் பிரகிருதியுடன் சம்பந்தித்துச் சர்வ வியாபியர்க் கியந்தர் வர்கிறார்.

அதன்பிறகு சாங்கிய முறையில் சொல்லியிருக்கிற பிரகாரம் (1) மஹத்து, (2) அகங்காரம், (3) தன்மாத்தி னர்கள், (4) இந்திரியங்கள் என்கிற பரம்பனாயுய் ஜகத் சிருஷ்டி உண்டாகிறதுமன்றி, அதற்குப்பிறகு தேவதை களும், * ஐந்து பிரகாரமாக அவித்தையும் உண்டாகி ன்.

மகத்து முதல் அவித்தை யிருக ஆறும், பிரகிருதி சர்க்கம்; அதாவது பிரகிருதி சிருஷ்டி என்று பொதுப் படச் சொல்லப்படுகிறது. இவைகளுக்குப் பிற்பாட்டு (1) தா னு வர்க்கமும் ஷுஷிதீவர்க்கமும், (2) ஜீவராசிகள், (3) மனுஷ்யவர்க்கம், இவைகள் வைகருதசர்க்கம்; அதாவது உறுப்போடமைந்த சிருஷ்டி. மேற்கண்ட ஷுன்பது சிருஷ்

* அவித்தையின் ஐந்து பிரகாரமாவது அவித்தை, அஸ்யிறை, இராகம், தலேஷம், அபிவிேசம்.

டிக்குக்கு சியந்தாவர்க்கிருக்கிற விஷ்ணுவின் விபக்தி அம்சங்கள் பத்தாவது சீருஷ்டியாக வழங்குகின்றன. ஜீவன் சித்ருபி; ஆனால் விஷ்ணுவனிட வேறாகவிருக்கிறான். ஒரு ஜீவனுக்கும் மற்றொரு ஜீவனுக்கும் பேதமுண்டு. ஜீவன் மோகஷ சாம்பிராஜ்யத்தை யடைகிறதென்றால் முடிவற்ற போகத்தை யனுபவிக்கிறதுதான். இது நான்குவிதம். அவன் அவன் யோகியதாம்சத்திற்குத் தக்கபடி நான்கிலொன்றான பதவிமை யடைகிறான்.

அந்த நான்கு பதவிகளாவன:— (1) சாமுத்திரியம் (திவ்யியருபத்தையடைதல்), (2) சாலோக்யம் (தெய்வசான்னித்தியமுடைதல்), (3) சாஸ்னித்தியம் (தெய்வசமீபமுடைதல்), (4) சாயுஜ்யம் (தெய்வஐக்கியமுடைதல்). இந்த ஐக்கியமானது ஏகபாவமன்று; தன்மபமாகிறதுமன்று.

விசிஷ்டாதத்துவைதமதத்தார்கள் சுகவரன், ஜீவன் இவர்களின் பிரதக்பாவமுள்ளவர்களாயும், சுகவானுடன் ஐக்கிபத்தை (சாயுஜ்யத்தை) அடைய அனுகூலமுள்ளவர்களாய் மிருக்கிறார்கள். ஆதலால் ஆரத்தனை, பக்தி இவைகளுக்குப் பிரதீகத்தை வேண்டிச் சகுணப்பிரம்ம் உபாஸகர்களாக விருக்கிறார்கள். பிரஹ்மன் வக்மாகவும், சத்தியமாகவு மிருக்கிறான்; தன்னில் அபின்னமானகுணங்களுடையவன். பிரஹ்மனிடமிருந்து பிரத்தியக் ஆத்மர் வென்ற சங்கருஷண மூர்த்தியும், இவரிடமிருந்து மன்னமேன்ற பிரத்தியக் மூர்த்தியும், இவரிடமிருந்து நானேன்ற அசுருத்த மூர்த்தியும் உற்பவிக்கின்றார்கள். இந்த வேறுபட்டிப்பிரிந்த மூர்த்திகள் சிருஷ்டிகாலத்திலினியக்தமாகின்றார்கள்; பிரளயகாலத்தில் பிரஹ்மனிடத்தில் லயமாகின்றார்கள். அப்பேர்முது பிரஹ்மன் காரணஸ்தீனதீயையடைகிறான்; ஜீவனும், பிரகிருதியும் அதில் அங்

வியக்தமாக அந்தர்க்கதமாகின்றன. பிரஹ்மன் பூஜார்கன்; ஜீவன் பிரஹ்மத்தின் ஆச்ரிதன். ஜீவன் பிரஹ்மனல்லன், ஆனால் பிரஹ்மத்தின் அம்சன். இவ்விரண்டிற்கும் வேற்றுமை உண்டென்பதும், ஆனால் ஸாயுஜ்யம். வேண்டுமென்பதும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

அத்துவைத வேதாந்தத்தின்பரமசித்தாந்தமென்ன வெனில்— தத்துவமலி (“தக்ஷலி”) அதாவது “நீ அதுவாகிய” என்றமகாவாக்கியத்தின்முடிவாம். பிரஹ்மம் நிர்க்குணவஸ்து, குணரஹிதம், சத்தியம்; மற்றவையெல்லாம் மித்தியை. ஜீவாத்மா, பரமாத்மா என்ற இரண்டும் ஒன்றே; இரண்டிற்கும் பேதமில்லை. பேதபுத்திக்கு அவித்தை (அறியாமை) காரணம். அவித்தை நீங்க, ஜீவாத்மா தன் சுபாவத்தையறிந்து பந்தரீவிருத்தியடைகிறது. கிரகினின்று சிகையின் உற்பத்திபோல பிரஹ்மத்தினின்று பிரபஞ்சமுற்பத்தியாகிறது. அது மாயையின் காரியம். காரணமும் காரியமும் ஒன்றேயாம்; அபேதமானவை. தந்துக்களின் சமூகம் வஸ்திரமாவதுபோலவும், ஒதப்புரோதமான (குறுக்கு நெடுக்கான) தந்துக்களின்றி வஸ்திரமில்லாததுபோலவும், காரணகாரிய சம்பந்தமாம். வஸ்துவை சீழல் ஆச்ரியத்திருத்தல் போல ஒருவிதமான சத்தை (பிராதிபாலிக சத்தியத்தை) பிரபஞ்சம் ஆச்ரியத்துக்கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பலவித சேஷ்டைக்கு முக்கியமாய் ஆஸ்பதமுண்டாகிறது. ஆகவே விவகாரபிரபஞ்ச ஞானமென்ற அபரவித்தையும், பாரமார்த்திகஞானமென்ற பரவித்தையுமாக இரண்டுவித வித்தை ஏற்படுகிறது. பாரமார்த்திகத்தில் வஸ்து ஒன்றுதான் என்று ஸ்தாபித்து, மாயாசபனிதமான ஆத்மா விவகாரதசையில் என்னென்ன பந்தங்களுக்கு உட்பட்டிருக்கிறானென்றும்,

கான், நீ, என்ற வேற்றுமைக்குக்காரணமான ஸ்தூல சூக்ஷ்மகாரணஉபாதிகளுக்கு ஆத்மா எப்படிவசப்படுகிறு னென்றும், அந்தந்த உபாதிக்குரிய பிரக்ஞா அவஸ்தை களெப்படி ஏற்படுகின்றன வென்றும், அத்துவைத வே தார்த்தம் விவரிக்கிறது. ஆத்மா உபாதிக்கோடுகூடி உபா திகளையே தானென்று ஏகிபாவப்படுத்துங் காலத்தில் அவன் பத்தனுகிறான். உபாதிபைநீக்கித் தன்னைத்தானாக வறிந்துகொள்ளும்போதுமுத்தனுகிறான். இந்தப்பாரமார் த்திக ஆத்மஞானத்தின் பயிற்சிக்கு அநதிகாரிகளாயிருக் கிறவர்களுக்குக் கர்மானுஷ்டானம் யுக்தமாயும் அவசிய மாயுமிருக்கிறது. ஆத்துமாவினிடத்திலேயே திருப்தி யுள்ள ஆத்மாருடர்களுக்கு ஞானம் சாதனமாம். அவர் களுக்குப் பிரஹ்மம் கடைப்பிடி.

இதனால் ஞானி கருமம் செய்யவேண்டியவனல்லன என்பது ஏற்படமாட்டாது. ஆனால் அவனே கருமத்தின் தத்துவத்தையறிந்தவனாகவு மிருக்கிறான். கருமத்தைச் செய்கிறதற்கிருக்கும் காரணம் அவனுக்குத்தான் தெரி யும். பகவத்கீதையில் பார்க்க:

தவராடிஸக வஸதகூத்

காயபா கஜ வஸதகூத் ||

சுவகொஹூ வரநு கஜ,

வரவொதி வொருஷி ||

(இ-ள்) ஆகையினாலே கர்மபலனில் ஆசையைவிட்டு எப்பொழு தும் செய்யவேண்டிய கருமத்தை நன்றாய்ச் செய். ஏனெனில் அப் படிச் செய்கிற முருகனவன் உத்தமமானதை (மோக்ஷத்தை) அடைகிறான்.

* பகவத்கீதை III-வது அச: 19-வது ஸ்லோகம்.

வியக்தமாக அந்தர்க்கதமாகின்றன. பிரஹ்மன் பூஜார் கன்;ஜீவன் பிரஹ்மத்தின் ஆச்ரிதன். ஜீவன் பிரஹ்மனல் லன், ஆனால் பிரஹ்மத்தின் அம்சன். இவ்விரண்டிற்கும் வேற்றுமை உண்டென்பதும், ஆனால் ஸாயுஜ்யம், வேண்டு மென்பதும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது.

அத்துவைத வேதாந்தத்தின்பரமசித்தாந்தமென்ன வெனில்— தத்துவமணி (“தக்ஷிணி”) அதாவது “நீ அதுவாகிராய்” என்றமகாவாக்கியத்தின்முடிவாம். பிரஹ் மம் நிர்க்குணவஸ்து,குணரஹிதம்,சத்தியம்;மற்றவையெ ல்லாம் மித்தியை.ஜீவாத்மா,பரமாத்மா என்ற இரண்டும் ஒன்றே; இரண்டிற்கும் பேதமில்லை. பேதபுத்திக்கு அவி த்தை (அறியாமை) காரணம். அவித்தை நீங்க, ஜீவாத் மா தன் சுபாவத்தையறிந்து பந்தவிருத்தியடைகிறான். சிரசினின்று சிகையின்உற்பத்திபோலபிரஹ்மத்தினின்று பிரபஞ்சமுற்பத்தியாகிறது. அது மாயையின் காரியம், காரணமும் காரியமும் ஒன்றேயாம்;அபேதமானவை. தந் துக்களின் சமூகம் வஸ்திரமாவதுபோலவும், ஒதப்புரோ தமான (குறுக்கு நெடுக்கான) தந்துக்களின்றி வஸ்திர மில்லாததுபோலவும், காரணகாரிய சம்பந்தமாம். வஸ்து வை சீழல் ஆச்ரியத்திருத்தல் போல ஒருவிதமான சத் தை (பிராக்ரிபாவிக சத்தியத்தை) பிரபஞ்சம் ஆச்ரியத் துக்கொண்டிருக்கிறது. இதனால் பலவித சேஷ்டைக்கு முக்கியமாய் ஆஸ்பதமுண்டாகிறது. ஆகவே விவகாரபிர பஞ்ச ஞானமென்ற அபரவித்தையும்,பாரமார்த்திகஞான மென்ற பரவித்தையுமாக இரண்டுவித வித்தை ஏற்படு கிறது. பாரமார்த்திகத்தில் வஸ்து ஒன்றுதான் என்று ஸ்தாபித்து,மாயாசபளிதமான ஆத்மா விவகாரதசையில் என்னென்ன பந்தங்களுக்கு உட்பட்டிருக்கிறானென்றும்,

ன், நீ, என்ற வேற்றுமைக்குக்காரணமான ஸ்தூல
 ஷ்டமகாரணஉபாதிகளுக்கு ஆத்மா எப்படிவசப்படுகிற
 ன்றும், அந்தந்த உபாதிக்குரிய பிரக்ஞா அவஸ்தை
 ளெப்படி, ஏற்படுகின்றன வென்றும், அத்துவைத வே
 ளாந்தம் விவரிக்கிறது. ஆத்மா உபாதிகளோடுகூடி உபா
 திகளையே தானென்று ஏகபாவப்படுத்துங் காலத்தில்
 அவன் பத்தனாகிறான். உபாதிபைநீக்கித் தன்னைத்தானாக
 வறிந்துகொள்ளும்போதுமுத்தனாகிறான். இந்தப்பாரமார்
 த்திக ஆத்மஞானத்தின் பயிற்சிக்கு அநதிகாரிகளாயிருக்
 கிறவர்களுக்குக் கர்மானுஷ்டானம் யுக்தமாயும் அவசிய
 மாயுமிருக்கிறது. ஆத்துமாவின்மீடத்திலேயே திருப்தி
 யுள்ள ஆத்மாருடர்களுக்கு ஞானம் சாதனமாம். அவர்
 களுக்குப் பிரஹ்மம் கடைப்பிடி.

இதனால் ஞானி கருமம் செய்யவேண்டியவனல்லன்
 என்பது ஏற்படமாட்டாது. ஆனால் அவனே கருமத்தின்
 தத்துவத்தையறிந்தவனாகவு மிருக்கிறான். கருமத்தைச்
 செய்கிறதற்கிருக்கும் காரணம் அவனுக்குத்தான் தெரி
 யும். பகவத்கீதையில் பார்க்க:

* தவாடிஸக வஸதகூ³

காயபூ கஜ வஸதா⁴ ||

சுவகொஹூ வரநு கஜ⁵,

.. வராவொதி வகுரூஷ⁶ ||

(இ-ள்) ஆகையினாலே கர்மபலனில் ஆசையைவிட்டு எப்பொழு
 தும் செய்யவேண்டிய கருமத்தை நன்றாய்ச் செய். ஏனெனில் அப்
 படிச் செய்கிற முருகனாவன் உத்தமமானதை (மோக்ஷத்தை)
 அடைகிறான்.

* பகவத்கீதை III-வது அட: 19-வது ஈலோகம்.

ஸதா கௌண்டி விஜயவந்தா,
 யயா கௌண்டி வாரதா
 கௌண்டி விஜயவந்தா,
 ஸிக்ஷா கௌண்டி வாரதா

ஓ! பரதவம்சத்திற் பிறந்தவனே! ஆத்மஞான மில்லாத
 வர்கள் கருமத்தைப், பலாபேகையுள்ளவர்கள் எப்படிச் செய்கி
 ரார்களோ, அப்படியே ஆத்மஞான முளாவனும் தனக்குப் பலனை
 இசைக்காமல் ஜனங்களுடைய பிரயோஜனத்தை யுதேசித்துக்
 கருமத்தைச் செய்யவேண்டியது.

அவ்வாறே ஸ்ரீ சங்கராசாரிபாரவர்களும் சொல்லு
 கிறார்கள். † “பகவானே! நான் இடைவிடாமல் கருமங்
 களைச் செய்பாமற்போவேனேயாகில் மற்றையோர்களும்
 அவ்வாறே செய்யாமற் பேர்வார்கள்.”

ஸ்வாதிகள், ஜீவராசிகள், மனுஷன், தேவர்கள்,
 ஈசுவரன் இவர்கள் ஸ்வொருவருக்கும் தான் செய்ய
 வேண்டிய கடமைகளை நன்றாயறிந்தவனாய், சுயசுயவிருப்ப
 மில்லாதவனாய், பலாபேகையற்றவனாய்; மற்றையோர்
 களைவிட ஞானியானவன் கருமங்களை நன்றாய்ச் செய்
 கிறான். அவன் சிஷ்காமனாய்க் கருமங்களைச் செய்கிற
 தினால் கருமபத்தத்திற்கு உட்படான்.

ஆறு தர்சனங்களும் ஒரே உத்தேசத்தின் பல
 (பாகங்கள்) அம்சங்களாயிருக்கின்றன வென்பது இத
 னால் வெளியாகலாம். நியாய வைசேஷிக மதங்களினால்

பகவத்கீதை III-வது அ-ம், 20 வது சுலோகம்.

† இதை வாக்கியத்தை, மாக்ஸ்முல்லர் (Max Müller) என்ற ஆங்
 கிலேய வித்துவான் 6-தர்சனங்களடங்கிய புஸ்தகத்தின் 217 வது
 பக்கத்தில் சொல்லியிருக்கின்றார்கள்.

தவன் தன் (மேதை) விவேகத்தை யுத்தமாக உபயோ
 கித்தவும், வாதங்களில் அழையும் குற்றங்களை ஆராயவும்,
 ஸப் பிரபஞ்சத்தின் அமைப்பை (ஆரம்பவாத விஷ
 யத்தை) அறியவும் கூடும். சாங்கியத்தினால் ஸுன் ஸன்பின்
 ஸ்நிக அமைகிற சிநுஷ்ட வேறுபாட்டை அடை
 டன். யோகசாஸ்திரத்தினால் தான்மேன்மைபெறவேண்
 டிய முறையைத் தெரிந்துகொள்ளுகிறான். பூர்வமீமாம்
 சையில் வியத்த (ஸ்தூலப்பிரபஞ்ச) த்திவூடைய பிரயோ
 ஜனாத்தமாக சூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சத்தை (தேவதைகளின்
 அனுக்கிரகங்களை) விசியோகிக்கும் முறையானது கற்
 பிக்கப்படுகிறது. வேதாந்த மார்க்கத்தின் மூன்று மதங்
 களினால் (துவைதம், விசிஷ்டாத்துவைதம், அத்துவைதம்
 என்கிற கிரமமாக) பிரஹ்மன் வேறு, தான் வேறு என்கிற
 பர்வம் முதலிலும், பிறகு தான் பிரஹ்மத்தின் அம்சமாய்
 அதனுடன் சாயுஜ்யத்தை யடைபக்கூடும் என்கிற பாவ
 மும், கடைசியாய்த் தானும் பிரஹ்மமும் எப்பொழுதும்
 ஒன்றேயென்ற பாவமும் அவித்தையினால் மூடப்பட்டுத்
 தானாகிய பிரமத்தைத் தான் அறியவில்லை யென்ற பாவ
 மும் போதிக்கப்படுகின்றன.

மேலும் ஆரியமதத்தின் ஓராளமான கிரந்தங்களைச்
 சமரசப்படுத்தி ஏகீபாவமாகப் பார்க்கும்படித்தில் ஷெ
 மதத்தின் அபிப்பிராயங்களின் அவாநதர வித்தியாஸங்
 கள் ஜீவன் மேலானபதவியை யடைவதற்காக ஏற்பட்ட
 மார்க்கத்தின் படிசுளாக விருக்கின்றனவாம். வேதத்தின்
 ஸ்தூலார்த்தமும் (சப்தார்த்தமும்), அதனால் ஏற்படும்
 நித்திய தர்மீனுஷ்டான நியமங்களும் ஆரியனுடைய
 சித்தத்ததைச் சுத்திசெய்தும், தாமும், இராகம், துவேஷும்

முதலியவைகளை நிக்கிரகம் பண்ணியும் மேன்பாடுற்ற அனுராகத்தை யுண்டுபண்ணுகின்றன. அமிருத பிந்தூப சிஷத்தில் அடியில் வருமாறு கூறியிருக்கிறது:

உனோ ஹி ஹிவியம் ஹோகூம்,
 ஸாஹ்னாஸாஹ் ஹேவ வ||
 ஸாஸாஹ் காஹ் ஹோகூம்,
 ஸாஹ் காஹ் விவஜிதூம்||

(இ-ள்) சுத்தம் அசுத்த மென்று மனமும் இருவகையாய்ப் பிரி கிறது. காமத்தாலேவப்பட்டது அசுத்தமென்றும், காமமற்றது சுத்த மென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

காமத்தோடு சேர்ந்த மனம் (அசுத்த மனம்) வை திகவிதிகளை யனுசரித்து நடப்பதினால் காலக்கிரமமாய்ச் சுத்தியாகிறது. அவ்விதம் மலம் நீங்கிய மனம் வேதங் களின் அப்பியாசத்தினால் பின்பு வரவர அதிக யோக்கி யதை அடைந்து மேன்மேலும் பழகி அபிவிர்த்தியாய்த் தத்துவ ஆராய்ச்சிக்குத் தகுந்த யோக்கியதையைப் பெறுகிறது. இவ்வாறு பல விஷயங்களை யுணர்ந்து ஆரா ய்ந்துபழகிய ஒரு மனிதனுக்கு வேதத்தின் ஆழ்ந்தகுப்த மான அருத்தங்கள் வெளியாகும். அவன் மேதையானது அவைகளையறிந்து விரியோக்கிக் சக்தியுடையதாக ஆகி றது. இவைகளை யெல்லாம் படிப்பதின் உத்தேசம் யாதெ னில், சுத்தமான விவேகம் அதாவது புத்திக்கு ஸம்ஸ்கா ரம் உண்டாவதற்காகத்தான். எப்படிப் புலன்கள் விருத்தி யாகாமல் மனம் விரிவாகிறதில்லையோ, அவ்விதமாகவே மனம்விகசிக்காமல் புத்திக்கு விகாசம் நேராது. இத்தன் மையை யடைந்தபிறகு தர்சனங்களைக் கற்க யோக்கியனா கிறான். அவைகளைக் கற்பதினால் அவன் புத்திக்கு விகா

உண்டாகிப் பேதங்களையுடைய பிரபஞ்சத்தின் பல பாருள்களில் ஏகமாகியவஸ்து அவனுக்குத் தோன்றுகிறது. பிறகு எல்லாப் பொருள்களும் அந்த ஒரு வஸ்துதான் என்கிற அநுபோகம் அவனுக்கு வருகிறது. அந்த அநுபோகத்தினால் பிறரைத் துவேஷித்தல், அவமதித்தல் என்கிற பாவங்கள் நீங்கிப்போய் . எல்லாரிடத்திலும் அன்பும் கருணையும் பரபரப்புகிறது. இவ்விதமாக ஒரே வஸ்துவைப் பார்க்கும் பரிபக்குவத்தையடைந்த புத்திமானுக்கு வேதத்தின் பரமமுடிவாகிய தத்துவஞானம் உதயமாகிறது. சீர்மலமானகாருண்யத்தோடுகூடிய புத்திக்குத்தான் வேதார்த்தசாஸ்திரம் விசதமாகும். அப்பொழுதுதான் மனிதன் புருஷார்த்தத்தை அடைய அருகனாகிறது; பரவித்தையைப் பெறுகிறது; ஆத்துமா ஸாக்ஷாத்காரமாகிறது. மேற்கண்ட ரீதியாய் ஆரிய சமயமாகிய சநாதன தருமமானது யுக்திக்கொத்ததாகவும், முன்பின் விரோதமன்றியிலும், எல்லாவிஷயங்களும் பூரணமாக சிறைவுற்றதாகவு மிருப்பது நன்கு விளங்கும்.

முதலாவது பாகம்.

I வது அதிகாரம்.

வஸ்து ஒன்றென்பது.

-‘ஊக லேவாஃ விதீயம்’||

(இ-ள்) ஒன்றே, இரண்டல்ல. இவ்வீதம் சருதிகளா முறையிடுகின்றன.

(I) அனந்தமாயும், பூர்ணமாயும், சித்தியமாயும், விகாரமற்றதாயும், யாவுமாயும், குணங்கள் தாமில்லாததாயும், நாமரூபாதீதமாயும் இருக்கிற நிற்குணப்பிரஹ்ம வஸ்து அதுவே.

¶ நூஷாஹீ நூஷாஹீஃ||

சூநீஹ்வாதா ஸயயாததேகஃ,

தூஷாஹீ நூஷாஹீஃ||

(இ-ள்) அப்பொழுது (பிரளயகாலத்தில்) சத்துமில்லை, அசத்துமில்லை; அதுதான் சுயமாகவே சலித்தது; அதன்றி வேறொன்றில்லை.

(2) அஃது எல்லாமுடைத்தா யிருத்தலால் இன்னது என்ற விசேஷணம் அதன்பால் ஏற்கத்தக்கதன்று; அஃது எல்லாமாயிருக்கின்றது. ஆகவே இஃதொன்று என்று லக்ஷிக்கக்கூடியதன்று. அது சத்துத்தான் என்று சொன்னால் அசத்துக்கு இடமின்றிப் போய்விடும். ஆனால் அதினின்று சத்துத்தோன்றும்; அசத்தும் அதில் அமைவதும்.

* (சாந்தோ-த். 6. 2. I.)

¶ ருக்வேதம் X. cxxix. I. 2.

* யதாநதஸிவந லிவா நாராதிரி,
நவநவாவலிவ வனவகெவறு||

(இ-ள்) அப்பொழுது தமஸு இல்லை. பகலில்லை. இரவு இல்லை.
சுத்து இல்லை. அசுத்து இல்லை. ஆனால் சேவலம் சிவமே. அதே
உபநிஷத் மறுபடியும் சொல்லுகிறது:

† வெ சுக்ஷரெ ஸ்ரஹவரெ,
சுவநனெ விஜாரெ விஜெ.
நீஹிதெ யத்ரு மருஜெ||
சுவி ஊதி||

(இ-ள்) அந்த அக்ஷரபரபிரம்மத்தில், வித்தை, அவித்தை இரண்
டெ மறைந்திருக்கின்றன.

(இ-ள்) அது இருக்கிறது என்று மாத்திரம் சொல்லக்கூடும்.

பரம ரகஸ்யமான பிரணவமே சங்கியை நாமம்
இவைகளுக் கதீதமான தத்பதார்த்தத்தைப் போதிக்கி
றது. நசிகேதஸ் இயமனை நோக்கிப் பரமரகசியத்தை
வெளியிடுமபடியாய் மன்றாடிக் கேட்க, யமதருமராஜனும்
அந்த ரகசியத்தைப்பெற நசிகேதஸ் அருகனென்றுலம்புக்
கொண்டவுடன், நசிகேதஸ் அடியில்வருமாறுபிரார்த்திக்
கிறார்:

§ சுநுத்ரு யஜுதநுத்ருயஜுதநுத்ரு,
••ஸாசு க்ருதா க்ருதாசு||
சுநுத்ரு ஸுதாஜலவ்ருஜ,
யத்ரு வஸுவித ஊதி||

* சுவேதாசுவீரோபநிஷத். 4. 8.

† சுவேதா-த். 5. 1.

§ கடஉப-த். 2. 6. 12.

(இ-ள்) தருமத்தைவிட வேருனதும், அதருமத்தைவிட வேருனதும், கிருத (சுகிருத) அகிருதத்தைவிட வேருனதும், பூதபவ்வியங்களைவிட வேருனதுமான எதைத் தாங்கள் அறிவீர்களோ அதை வெளியிடுங்கள்.

அதற்கு யமராஜன் உத்தரம் சொல்லுகிறார்:

ஸவெபு வெபா யதுபாபநனி தவாஹி,
ஸவபாணியய அபநி||

யபிஹநா ஸுஹ வயபா வரநி,
ததெது வபா ஸாபுஹெண ஸுவீழ்||

அப. உதெதுதக வனததீ ஹெவாஷாரா,
ஸுஹ வனத தெவா ஷாரா வரா||

(இ-ள்) எதை வேதங்கள் சொல்லுகின்றனவே, எதை தபஸுகள் முறையிடுகின்றனவோ, எதை பூசிக்கிறவர்கள் பிரஹ்மசரியத்தை அனுஷ்டிக்கிறார்களோ, அந்தப்பதத்தைச் சுருக்கமாய்ச் சொல்லுகிறேன். அதுதான் “ஓம்,” அந்தப்பதமே பிரஹ்மம், அதுவே பரமாகவிருக்கிறது.

வெளிப்படாததும் ஆனால் எப்பொழுதும் உள்ளதுமான இந்த ஏகவஸ்து உண்டென்பது ஜகத், அண்டங்கள், புவனங்கள், ஜீவன்கள் இவைகளின் வித்தியினாலேயே ஊசிக்கப்படுகிறது. அஃதுண்டென்பதை எல்லாச் சமயங்களும் ஒப்புக்கொள்ளுகின்றன. எல்லாச் சாஸ்திரங்களும், வித்தைகளும் இன்றியமையாத மூலகாரணமாக அதை ஒப்புக்கொள்ளுகின்றன. பலவாறான முடிவில்லா விவாதங்களும், தர்க்கங்களும் அதன் தன்மையைப்பற்றியேயல்லாது, அஃதுண்டா இல்லையாவென்கிற அம்சத்தைப் பற்றியன்று. அதை உணர்த்தப் பல காமங்களுள்ளனவாயினும் அதற்குப் பெயர் ஏற்படவில்லை. “ஆனால் எல்லாம் அதற்குப் பொருத்தும். அஃது எல்லாமென்றும், சூன்னியமென்றும், பூர்ணமென்றும், வெட்டவெளியென்றும், சலன

சிறைவென்றும், பா உபசார்தியென்றும், சத்தியமென்றும், ஏகாஸமென்றும் இப்படிப்பட்ட பல நாமங்களால் வழங்கி வரப்படுகின்றது. அலைமெல்லாம் உண்மையை உணர்த்தும். ஆனால் ஒரு பதமும் உள்படி அதை முற்றிலு முணர்த்தாது. முனிவர்கள் வாங்காகிய “நேதி, நேதி,” இஃதன்று, இஃதன்று என்ற சித்தார்த்தமே அதற்கமையும்.

தத்பதார்த்தமான வஸ்து உண்மையில் மகக்கு மகா சமீபத்திலும், நம்முடன் மிக நெருங்கிய மிருக்க அதைச் சொல்லால் சிர்ணயிக்கமுயன்றால், அதுவெகுதூரத்திலுள்ளதும் துலக்கமற்ற மனமுமான மறைபொருள் போலாய்விடுகின்றது. அது மிகவும் நம்முடன் நெருங்கியிருக்கிறதென்று சொன்னால் போதாது. நெருக்கத்தைக் காட்டிலும் சமீபித்ததாகின்றது. அது நம்முடைய தன்மையேயன்றி வேறன்று. அதைப்பற்றி ஒருநாள் மிகவும் தெளிவாய் விவரிக்கிறசொல் பரமாத்மா என்னும் வாரகம்தான்.

*:சுயபாது வுஹ”

(இ-ர) இந்த ஆத்மா பிரஹ்மன்.

இவ்விதமா மிர்தச் சித்தார்த்தம் அடிக்கடி. பலருபங்களாக யாரு முணரும்படி கூறப்படுகின்றது. மண், பொன், இரும்பு, இவைகளின் காரியங்களான பணிகள் பல நாமங்களால் விவகரிக்கப்பட்டபோதிலும், ஒரு களிமண் பாண்டத்தின் காரணமானது களிமண் என்று தெரிந்த மாதிரிதத்தில் எல்லா மட்பாண்டங்களின் காரணம் களிமண்ணென்று எப்படி அறிவு வருமோ, ஒரு பொன்னணியின் காரணமானபென் தெரிந்தமாதிரிதத்தில் எல்லாப் பொன்

மாணே-த். 2.

சார்தோக்கியோபக்ஷத். VI. I. 4. 5. 6.

னணிகளின் காரணம் பொன்னென்று எப்படி அறிவு வருமோ, ஒரு இரும்பாயுதத்தின் காரணமான இரும்பு தெரிந்தமாத் திரத்தில் எல்லா இருப்பாயுதங்களின் காரணம் இரும்பென்று எப்படி அறிவுவருமோ, அவ்வாறே, ஒரு பிரத்தியக் ஆத்மாவைத் தெரிந்தமாத் திரத்தில் பரமாத்மாவின் அறிவு வரும். அதையறியவும் எல்லாமறிவோம். “பொன்னை மறைத்தது பொன்னணி பூஷணம்” என்பது (திருமந்திரம்). மறுபடியும் சாந்தோக்கியோபநிஷத்தில் சொல்லியபடி,

*“வஸவஹு வஹிஹு வஹு”

(இ-ள்) இஃதெல்லாம் நிச்சயமாகப் பிரம்மமே.

“இஃது” என்ற பதம் பிரபஞ்சத்தைச் சுட்டுகின்ற பரிபாஷை. “தஜ்ஜுநாநிதி” (இ-ள்) அது பிரம்மத்தினின்று உற்பத்தியாய், அதில் லயமாய், அதனால் தரிக்கப்படுகிறது. ஆகவே அது பிரஹ்மமே. இந்திரிய கோசரமானவெல்லாம் அந்தப் பரிபூர்ணத்தினின்று உற்பவிகின்றன. அந்தப் பரம்பொருளின் சாயைபோலாகின்றன. ஆயினும் சாந்தோக்கியேர்பநிஷத்தில் சொல்லியபடி அதையறிய அதிகதூரம் போவானேன்.

†“வனஷஹு சூதூனஹஹு டயவன த ஹு”

(இ-ள்) இந்த என்னுடைய ஹிருதயத்திலிருக்கிற ஆத்மா இந்தப் பிரம்மமே.

இளமைப் பருவத்திலிருக்கிற ஒருவன் இந்த மகாதத்துவத்தை ஞானதிருஷ்டியாலறியவாவது அதைச் சொன்னவுடன் பகுத்தறிவுள்ள மனத்தில் உண்டாகும் பல சந்தேகங்களை நிவர்த்திசெய்து கொள்ளவாவது முயல் வேண்டியது அவசியமில்லை. இந்தத் தத்துவத்தை எல்லா விவேகிகளும் ஏதோ ஒருவிதமாக அங்கீகரித்திருக்கிறார்களென்றும், எந்த வாஸ்தவமான ஞானத்துக்கும் அதுவே

* சாந்தோக்யம் III. XIV. 4.

† சாந்தோக்யம் III. XIV. 1.

பரம ஆதாரமென்றும், பின்பு கூலங்கஷமாய்ப் படித்தால் அது தனக்கே தெரியுமென்றும் அறிந்துகொண்டால் அது வே போதுமானது. எல்லாருக்குமில்லாமற் போனாலும் அநேகர்கள் சம்மந்தப்பட்டமட்டில் மனம் சாந்தி யடைவதற்கும் அனைவர்களிடத்திலும் கருணை பாராட்டி நடப்பதற்கும் உதவியாக எல்லாம் ஒரு வஸ்துதானென்று உணர்வதற்கு முயற்சித்தால் அதுவே தற்காலத்தில் போதுமானது. அது சர்வ பூதத்தின் ஹிருதயமாக விருக்கிறது. தன்னிடத்திலும் மற்றெல்லாரிடமும் சமமாகவே யிருக்கிறது. யுக்திமூலமாய்ப் பரிசீலனைசெய்து அறியும் முன்னமே இஃகைத ஓவ்வொருவரும் தன் உணர்ச்சியாலேயே அறியலாம்.

. இந்த வித்தையைத்தான் மேலான ஞானமென்ற பரவித்தை என்று சொல்லுகிறார்கள். பரிசுத்தமானமனம், பக்தி, தியாகம், ஞானம், இவைகளால் இஃது அடையத்தக்கது. கடோபபிஷத்தில் I. 2. 24. மந்திரத்தில், எந்த உபாயத்தால் ஆத்மாவை யடையலா மென்று அடியில் வருமாறு சொல்லியிருக்கிறது:

“நாவிநதொ ஁ஸாஸிதா |
நாஸானொ நாஸாஹிதஃ ||
நாஸானொ ஁நவொவாவி |
புஜானொ நொநாஸாயாஸ ||”

(இன்) பாப கருமங்களினின்றும் ஒழிவடையாதவன் இந்த ஆத்மாவையடைய மாட்டான். இந்திரியங்களின் சாஞ்சல்லியத்தினின்றும் ஒழிவடையாதவன் ஆத்மாவை யடையமாட்டான். பல விஷயங்களில் பரவும் சித்தமுன்னவன் ஆத்மாவை யடையமாட்டான். சமாதானமுள்ள மனயில்லாதவனும் ஆத்மாவையடைய மாட்டான். பிரஞ்ஞானத்தினால் ஆத்மாவை அடைவான்.

* கடோபபிஷத I. ii. 24.

*“நாயலாதா வறுவீநெநறுவொ |
 நவபுலாதா துவவொ வாவூவிஜாஃ ||
 வனநெதராவாயெ யுததெயவவாவிஜா||
 வுநெவெஷ சூதூலஸதெ ஸ்ருஹயாஃ ||”

(இ-ள்) இந்த ஆத்மாவானது பலமற்றவனுக்காவது முயற்சியில் கவனமில்லாதவனுக்காவது தவத்தினையாளங்க ளற்றவனுக்காவது அனுபவத்துக்கு வராது. இந்தச் சாதனங்களோடு முயலுகிற ஞானியின் ஆதமாதான் பிரம்பதலியை அடைகிறது.

இதுதான் பரமசாந்தி, இதுதான் பிரஹ்ம நிர்வாண பதமாம்.

†“மூலநெ ஸ்ருஹ நிவாண |
 ஜுஷயஃ க்ஷீண கஜுஷாஃ ||
 ஹிநுநெயாய தாதாநஃ |
 வவபுலதஹிதெ ராதாஃ ||

(இ-ள்) பாபங்களையும் சம்சயத்தையும் அஞ்ஞானத்தையும் நிவர்த்தித்துக் கொண்டவர்களும், இந்திரியங்கள், மனம், இவைகளைச் சுவாத்தனத்தில் வைத்துக்கொண்டிருப்பவர்களும், சகல பிராணிகளிடத்திலும் செத்தன்மையுள்ள ஒழுக்கமுள்ளவர்களுமான ஞானிகளே பிரஹ்ம நிர்வாணத்தை யடைகிறார்கள்.

அப்படிப்பட்ட ஞானியானவன் “ஸானிஜுஹ்னி” “சாந்தியையடைகிறான்” என்று கீதையில், 5 வது அத்தியாயம், 29 வது சுலோகத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் சொல்லியிருக்கிறார்.

¶“ஹதநெ வதூகாஃவரணா2 |
 வரணு ஸ்ருஹயொஜாஃ ||”

* முண்டகோ-த். iii. ii. 4.

† பவத்தீதை. 5-வது அ-ம். 25-வது சு-ம்.

¶ பிரச்சன உப-த். V. 2.

(இ-ள்) ஓ சத்தியகாமரே! இந்த ஓம்காரம் பர அபர பிரஹ்மமே.

இதே விஷயமாய்ப் பிரஹ்தாரண்ணிய கோப நிஷத்து:

*“வெவாவ வுஹ்னொரூவெ |

உதித டுனெவா உதித டுனாஜு கனு |

ஹிதனு யவ வவ துவ ||

(இ-ள்) மூர்த்தமென்றும் அமூர்த்தமென்றும், கூரமென்றும் அகூரமென்றும், அரித்திய மென்றும், (சுஹ்ராக்ஷாரியா ரவர்கள் வி யாக்ஷியானப்படி) அகண்டமென்றும், பரிச்சன்னமென்றும் ஸ்திதியை யுடையதென்றும் ஸ்திதி என்னும் சிஸைமைக்கு அததமென்றும் பிரஹ்மரூபம் இருவகையானது. இந்த ஓம்காரமாவதும் அபரமானதும், மூர்த்தமானதும், கூரமானதும், பரிச்சன்னமானதும், ஸ்திதியையுடையதுமான பிரஹ்மம் வேறன்று. அந்த அகண்டபரப்பிரஹ்மமே, உபாதிசுருட்பட்டு வியத்தபடுகிறது. (அதே பரிணமிக்கிறது. அதுவே சகுணமாகிறது.)

முன் பிரஸ்தாபித்திருக்கின்ற ருக்வேத மந்திரத்தில் அடியில்வரும் வசனமிருக்கிறது:

†“தவஸஸநாஹநாஜாயதெகா”

(இ-ள்) மகத்தானதபவீனாஸ் ஒன்று உண்டானது.

அதைப்பற்றியே வேறு மந்திரம் அடியில் வருமாறு:

|| “வியஸஸாஹஷவிஜாஸஜாஸஜஸூ |

ரூவெ கிஷி ஸுதெகா ||

(இ-ள்) இந்த 6 புவனங்களையும் பிறப்பில்லா பிரதிஷ்டித்த அந்த ஒன்று யாது?

அதற்குப்பெயர். (வனகா) அரத (வனகா) ஏகம் உற்பத்தியாலய மாகின்ற தத்பதார்த்தமான வாக்ஷியப்

* பிரஹ்தாரண்ணிய-த். ii—iii—1.

† ருக்வேதம் X. 129. 1. 2.

|| ருக்வேதம் i. 144. 6.

பொருளான வஸ்து. எண்ணிக்கைக் கடங்கியதன்று. எல்லாவற்றிற்கு மதிதமாகையால் ஏகமுமன்று; அனேகமுமன்று.

மனு இந்த (வாகா) ஏகமுற்பத்தியைக் கம்பீரமான சுலோகங்களாற் சொல்லியிருக்கிறார்.

*“சூவீ ழிடி தனோ லுதி தா |
 சுபுஜா த உருக்ஷணம் ||
 சுபு தக்யு உவிஜேத்யா |
 ப்ரஸுப லீவஸவது || (நீ)
 த த்ஸயாலு லுமவா |
 நவுதொ வுஜயநிடி ||
 உஹாலு தா ழி வு தளஜா |
 ப்ராஹ்மாவீ துதொ நுடி || (கூ)
 யொஉவாவதீந்ரீ ய ப்ராஹ்ம ||
 ஸுதிசுக்ஷா உவூகஸ நாதந ||
 ஸவபுலுதி துதொஉவிஜா ||
 ஸவஸவ ஸயபுஉ ஹ || (எ)
 “1 து தாரண உவூக |
 நித்யா ஸடிஸடி துகா ||
 த ழிஸுடி ஸ வாருஸொ |
 யொகெஸுஹேதி கீ துதொ ||”

(இ-ள்) (5) இது தமஸால் மூடப்பட்டதாய், அறிவுக்கெட்டாததாய், இலக்ஷணமற்றதாய் விவேகத்திற் ககோசமானதாய், சுஷுப்தியிற் போல் எவ்விதப் பிரஞ்ஞையற்றதாய் மிருத்தது.

6. பிறகு சுயம்பூ பகவான் அவ்விடத்தையிருந்து, மஹா பூதங்கள் முதலியதாகிய இதை (பிரபஞ்சத்தை)

* மனுஸ்மருதி. I-வது அம். (5-6-7-II) வது சு-ள்.

வியத்தமாகும்படிசெய்து, பலவானாகி தமனை விலக்கித்
தோன்றினார்.

7. புலனறிவுக்கு அதீதமான ஞானத்தா லறியத்
தக்கவரும், சூக்ஷ்மமானவரும், அவ்வியத்தமானவரும்,
புராதனமும், சர்வ பூதமயமானவரும், அசிந்தியருமான
அவரே பிரகாசித்தார் (உற்பத்தியானார்).

(II.) எது மூலகாரணவஸ்துவோ, எது அவ்வியக்
தமோ, நித்தியமோ, சத்தாகவும் அசத்தாகவுமிருக்
கின்றதோ, அதுவே கீர்த்திபெற்ற பிரஹ்மனாகிய புருஷ
னைச் சிருஷ்டித்தது.

“இஃது” என்ற பதமானது பிரபஞ்சத்தைக் குறிக்
கிறது. ஆனால், இவ்விடத்தில் தமவினால் மூடப்பட்டமை
யால் அவ்வியத்தமான மூலப்பிரகிருதி என்று பொருள்
படும் சுவயம்புவானவர் வெளிப்படவே இது வியத்தமா
கிறது. அவ்விரண்டின் உற்பவம் ஏககாலத்திலேயேயாம்.
ஏனெனில், இதை (பிரகிருதியை) ஆவரணமாகத் தரித்
தாலன்றி அவர்(சுவயம்பூ), உற்பவிக்கார். இவர்(சுவயம்பூ)
பிரகாசம்பெற்று இவரை அந்தர்யாமியாகக் கொண்
டாலன்றி இஃது உற்பவிக்காது. ஒன்றேயாகிய இந்த
மிதுனச் சபாவத்தில் சத் அசத்தாகவும், ஆத்மா
அனாத்மாவாகவும், புருஷன் பிரகிருதியாகவும், எப்பொ
ழுதுமுள்ளதாயும் தோற்றலும் மறைதலுமுள்ளதாயும்,
இந்த எல்லாவற்றிற்கும் காரணமா யிருக்கிறது.

“ததேவஹாநுஜநுஹாதிவஸபு |

தவயுஹாஸாஸவபுஜிதா விஹாதி ||”

(இ-ள்) அவர் பிரகாசிக்கவே, எல்லாம் பிரகாசிக்கின்றன.
அவருடைய பிரபையினால் எல்லாம் பிரகாசிக்கின்றன.

அவரைச் சகுணப்பிரஹ்மமேன் றறிகின்றோம். சுபா
வத்தில், சத்து (சுத்தஸ்வரூபம்) என்றும், சித்து (சுத்த
அறிவு) என்றும், ஆனந்தம் (சுத்த சுகம்) என்றும்,
சொல்லப் பட்டிருக்கிறார். அக்ஷரனென்று மவருக்குப்
பெயர். (அதாவது நாசரஹிதர்.) பிரகிருதியென்ற
போர்வையை யவர்மேல் போத்தியிருக்கிறது. அவர்
ஆத்மாவுக்கு அந்தர் யாமியாகவும் அமிருதத்துவ
முள்வவராகவும், பூமி, ஜலம், அக்கினி, வாயு, ஆகாசம்,
புவனங்கள் எல்லாவற்றிலும் (தேவர்கள், மஹா பூதங்
கள், எல்லா ஜீவராசிகளின், சரீரங்களிலும்) இருந்து
கொண்டு நீக்கமற்று எங்கும் வியாபித்த வியந்தாவாக
விருக்கின்றார்.

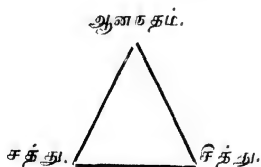
பிரகதாரண்ணிய கோபகிஷத்தில் அடியிலவருமாறு
சொல்லியிருக்கிறது:

“சுஜெஷ்டாஜ்ஜஷ்டாஜ்ஜுதஃஸ்யோதஜ்ஜெதாஜ்ஜனாஜ் |
விஜ்ஜாதொவிஜ்ஜாதாநாநெஜாஜ்ஜெதாஜ்ஜிஜ்ஜஷ்டா |
நாநெஜாஜ்ஜெதாஜ்ஜிஸ்யோதாநாநெஜாஜ்ஜெதாவி |
ஜ்ஜனாநாநெஜாஜ்ஜெதாஜ்ஜிவிஜ்ஜாதொஷ்டத |
சூதூதாயபாஜ்ஜெதாஜ்ஜெதாஜ்ஜெதாஜ்ஜுதாஜ்ஜு ||”

(இ-ள்) பார்க்கப்படாமல் பார்க்கிறான், கேட்கப்படாமல்
கேட்கிறான்; நினைக்கப்படாமல் நினைக்கிறான்; அறியப்படாமல்
அறிகிறான். அவனன்றிப் பார்க்கிவன் வேறொருவனுமில்லை;
அவனன்றிக் கேட்கிவன் வேறொருவனுமில்லை; அவனன்றி நினைக்
கிவன் வேறொருவனுமில்லை. அவனன்றி அறிகிவனும் வேறொரு
வனுமில்லை; அவனே ஆத்மா; அவனே அந்தர்யாமீ; அவனே
அமிருதஸ்வரூபி. அவனைவிட மற்றதென்பது அழியும்.

(இ-ள) அவன் சகலப் பிராணிகளுடைய ஹிருதயத்திலிருந்து கொண்டு ஏவுகிறவனாக யிருக்கிறான். இந்த பாவம்தான் தெளிவாய் மனத்தால் கிரகிக்கத்தக்கது. உபாதிசபரிதமான பிரஹ்மமே அஹமென்ற பாவத்துடன் கூடிய அனாத் மாவீனின்னு வேருன ஆத்மாவாகவும், பிரகிருதியினின்னு வேருன புருஷனாகவும், எங்கும் எப்பொழுதும் “நான் நான்” என்று சொல்லப்படுகின்றவனாகவும், அவ்வியக்தமாயிருக்கருவ காலத்தில் வீர்க்குண மூர்த்தியுடன் அபேதமாகவும், வியக்தமாகும் காலத்தில் குணசகிதமாய் எப்பொழுதும் மூலப்பிரகிருதியுடன் சம்பந்திதனாகவு மிருக்கிறான்.

சநாதனதருமத்தில் பெரும்பாலும் வழங்கி வருகின்ற ஸாங்கிய (குறிப்பு) பாஷையில் சொல்லுகிறதா யிருந்தால் ஈசுவரனை, சுகரத்தை மேல்கோக்கியுள்ள அடியிற்கண்ட படி, திரிகோணஸ்வரூபமாக வரையலாம். அதில் சத்து, சித்து, ஆனந்த மேன்ற அவருடைய மூன்று பாவங்களையும் அடியில் வரைந்தபடி சங்கேதமாய்க் காட்டலாம்.



முக்கியமாய்த்தலைகீழாயுள்ள வேருருதிரிகோணத்துடன் பின்னிப்பார்க்கும் பக்ஷத்தில் இந்தப்பாவத்தைக் கண்ணுற்றியலாம். இவ்விதம் பின்னியிருக்கின்ற இருதிரிகோணங்கள் பல தேவாலயங்களில் வரைந்திருக்கிறதைப் பார்க்கலாம், இதைப்பற்றிப் பின்பு வேளியிடப்படும்.

சித்திய ஞாதர புருஷன், ஆத்மா, அஹந்தத்துவம் என்ற இந்தப்பாவத்தைப்பற்றித் திடமான ஞானம்வந்த

* பசுவக்கீதை. 10-வது அ-ம். 20-வது சு-ம்.

பின், நித்தியஞேயமான மூலப்பிரகிருதி, அநாத்மா, ஜடவஸ்து ஆகிய இவைகளைப்பற்றித் தெரிந்துகொள்ள விசாரிப்போம்.

மனுஸ்மிருதியிலிருந்து முன்நாம் உதாகரித்திருக்கிற படி அந்த மூலப் பிரகிருதியானது அதன் அவ்வியக்த நிலைமையில் வேறுபாடற்றதும் அறிவுக் ககோசரமாகவு மிருக்கிறது. ஆகையால் ரூபமற்றதாயும் ஆனால் எல்லா ரூபங்களுக்கும் ஆதாரமாயும், ஸ்பரிசயோக்கிய மற்றதாயும் ஆனால் ஸ்பரிசயோக்கிய வஸ்துக்களுக்கு ஆஸ்பத மாயுமுள்ள ஆகாசமானது இதற்கு அடிக்கடி உபமான மாகச் சொல்லப்படுகிறது. இது சுபாவத்தில் பகுபாடுத் தன்மையுள்ளது. அதாகிய நித்தியஞாதா பகுபாடுத் தன்மையற்றது. இது பல்வாருக விரியக்கூடியது. அஃது (அவர்) ஏ கீபாவத்தன்மையுடைய(வர்)து. அவர் பிதா பிராணதாதா. இது (இவன்) மாதா. போஷகி, கரு அமைக்கப்படும் கர்ப்பாசயம்.

॥ २२ ॥ யொநீ உஹஜ ஹ |

தவரிநு மஹா டயா ஜஹம் ||

(இ-ள்) மஹத்தாகிய பிரஹ்மமானது என்னுடைய கர்ப்பத் தை வகிக்கக்கூடிய ஸ்தானம். அதில் வீத்தை நான் வைக்கிறேன். சுஹ்ராசாரியா ரவர்களுடைய பாஷ்யப்படிக்கு கர்ப்பமென்றால் திரி குணத்தமோன பிகிருதியென்று பொருள்படும்.

இப்பொழுது முக்குணங்களைப் பற்றிச் சற்று விசா ரிப்போம். அவ்விசாரணையானது பிரகிருதி இயல்பைப் பற்றித் தெளிவான ஞான மேற்படவேண்டியது அவசிய மாயிருக்கிறது. வழக்கமாய்ப் பாஷாஸொழிபெயர்ப்பில் மேற்குறித்த குணங்களைப் பிரகிருதியினின்று வேறுபடுத்தி

திப் பிரகிருதியைச் சார்ந்த பண்பென்றும் லக்ஷணங்க ளென்றும் அடிக்கடி பிரஸ்தாபிக்கப்படுகின்றன. அப்ப டியன்று. ஆனால் குணங்களே பிரகிருதி. பிரகிருதிக்குக் காரணம் குணமே, குணங்களன்றிப் பிரகிருதியின் பாவ 'மாம் பிரகிருதியென்ற மாத்நிரத்தில் அங்கே அணுவுக் கணுவாயும், மஹத்துக்கு மஹத்தாயும், அபின்னமா யவைகளிருக்கின்றன. இவைகள் சமரீலையாய்ச் சமஹை 'வாயிருக்குங்காலத்தில் பிரளயமாம். அதாவது மஹா சுஷுப்தி (சலனமற்ற ஓய்ந்த நிலைமை) சம்பவிக்கிறது. அத்தன்மையில் பிரகிருதிக்குப் பிரதான மென்ற பெயர் வழங்குகிறது. இந்தக் குணங்களாவன:--(த2⁰) தமஸ் (ரஜ⁰)ரஜஸ், (ஸக⁰)சத்துவம். தமஸ் என்றதற்கு ஒரு அம்சம் மேலிட்டிருப்பதை யுத்தேசித்து அந்தகாரமென றும் தூஷ்யமென்றும் பிரதி பதங்கள் உபயோகிக்கப் படு கின்றன. அதையே பிராகிருத சாஸ்திரங்களில் (அசே ஷ்டனம், ஆலஸ்யம் (inertia) என்று சொல்லப்படுகிறது. அதுவே பிரதி பந்தமாகவும் (resistance) பதார்த்தங் களின் ஸ்தாயீ பாவமாகவும் (stability) இருக்கிறது. பதார்த்த மெல்லாம் மூலத்தில் எப்பொழுதும் ஒன்றுக் கொன்று எதிர்ப்பு சுவபாவ முள்ளதாம். ஷே சுபாவத்தி னாலேதான் பதார்த்தத்திற்கு வெவ்வேறான சுவரூபத் தை வகிக்க யோக்கியதை ஏற்படுகிறது. ரஜோகுணமென் றுல் ஈனம். ஒவ்வொரு வஸ்துவும் தன்நிலைமையைவிட்டு மாறுந்தன்மை இந்தரஜோகுணத்தா லேற்படுகிறது. ஒவ் வொருவஸ்துவிலும் சுதாவாக விருக்கின்ற மாறக்கூடிய தன்மை இதுவே. சத்துவமென்றால் மாத்திரைக்குள் ளடங்கிய கம்பனம், அதாவது ஒவ்வொரு வஸ்துவும் ஒரேகால அளவில் முன்னும் பின்னுமாக வியங்கும் சக்தி. அதை (rhythm) என்றும் (vibration) என்றும் ஆங்கில

பாஷையில் சொல்லப்படுகிறது. ஆகவே ஒவ்வொரு பதார்த்தத்திற்கும் எதிர்ப்பு, அசைவு, மாத்திரைக் குட்பட்ட கம்பனம் இவைகள் ஏற்படுகின்றன. இவை மூன்றின் சமவிலையும் சமமுறையும், ஈசுவரனுடைய சங்கல்ப மாகிய உச்சவாஸத்தினாலே பேதிக்கப்படுங் காலத்தில் இம் மூன்றுகுணங்களும் வெளியாகின்றன. தமஸ் என்பது பதார்த்தங்களின் எதிர்ப்பாகிய ஆலஸ்யமாய் விளங்குன்றது. ரஜஸ் என்றதானது பதார்த்தத்தின் ஒவ்வொரு அணுவையும் தீவ்ரமான சலனத்திற் குட்படுத்தி ஒரு கலக்கம் அல்லது குழப்பத்தை உண்டிபண்ணுகிறது. சத்துவம் அந்த ஒவ்வொரு வஸ்துவின் சலனத்திற்கும் வரம்பையேற்படுத்திக் கால அளவுக் குட்பட்ட சலனமுள்ள அணுக்களாக வகுத்து அவைகளை ஒன்றோடொன்று சிய தமான சம்பந்தங்களால் சேரும்படியான சொரூபத்தை யுண்டு பண்ணுகிறது. பதார்த்தங்களிற் றோன்றுமெல்லா தருமங்களும் அல்லது லக்ஷணங்களும், இந்த மூன்று குணங்களுக்கும் ஒன்றோ டொன்று நேரும் சேஷ்டையர லுண்டாகின்றன. ஷெ குணங்கள் வெவ்வேறு மாதிரியாகப் பலவித சம்பர்க்கத்தால் ஜகத்திலுள்ள வித்தியாசமான அளவிறந்த விகற்பங்களை யுண்டாக்கு கின்றன. எண்ணற்ற வணுத்திரள் காரியமாகிய ஒரு பதார்த்தத்தில் தமோகுணம் தலைப்பிம் பக்ஷத்தில் உறுதிப்பாடும் ஸ்திரமாயிருத்தல் என்ற தன்மையும் உண்டாகின்றன. உதாகரணமாக-கற்கள் முதலிய சுயமாய் நகரக்கடாத ஜடபதார்த்தங்களைப் பார்க்கலாம். ரஜோகுணமானது ஒரு பதார்த்தத்தில் மேலிட்டால் அந்தவஸ்துவின் ஒழுங்கற்ற பரபரப்பான சலனமும், அமைவற்ற சாஞ்சல்லிய யிகுதியு மேற்படுகிறது. சத்துவகுணம் மேலிட்டால் ஒற்றுமையான இசைபொருந்திய அளவிற்குட்பட்ட சலனமும்

ஐயங்குள்ள நடைபெறும் நேர்மையும் உண்டாகின்றன. எவ்வித அசைவற்ற கற்பாறையில்லாத பரம அணுக்கள் ரஜஸ் ஸத்துவமென்ற குணங்க ளிருக்கின்றமையால் இடைவிடாமல் வரம்புக்குட்பட்டதாய் இசைக்குறையச் சலிக்கின்றன. அதிக பரபரப்புள்ள சஞ்சலமான பிராணி யினிடத்திலுங்கூட அதில் அமைந்திருக்கின்ற அணுக் கள் தமஸ், ஸத்துவ மென்ற இரண்டு (2) குணங்களிருக் கின்றமையால் இருப்புக்குக் காரணமாகிய ஆலஸ்யமும், வரம்பமைந்திசைந்த சலனத்தைப் முடைத்தா யிருக்கின்றன. இசைந்த மனச்சமாதான முள்ள மனிதன் சரீரத் திலுங்கூட தமஸ் ரஜஸ்கள் இருப்பதால் அணுக்களிருப் புக்குக் காரணமாகிய ஆலஸ்யத்தையும், சலனத்தையும், பொருத்தியவைகளா யிருக்கின்றன.

சத்து, சித்து, ஆனந்தமென்ற மூன்று பாவங்க ளமைந்த ஈசுவரனை ஊர்த்துவஜ்வாலி போல சிகரத்தை மேலாகவுள்ள திரிகோண ஸ்வரூபமாக முன்வரைந்திருக் கிறோ மல்லவா, அதுபோல மூன்று பாவங்களமைந்த மூலப் பிரகிருதியைத் திரிகோணமாக அடியில் சங்கேத மாய்க் காட்டுவோம். ஆனால் ஜலத்தின் தாரைபோல கீழ் கோக்கி அமையும்.

ரஜஸ்.



ஸத்துவம்.

தமஸ்.

மேற்கண்ட ஊர்த்துவமுக அதோமுகமான இரண்டு திரிகோணங்களின் பின்னலால் தேவாலயங்களில் காணு கிறபடி ஈசுவரனும், அவருடைய பிரபஞ்சமும், அடியில்

வருமாறு வரைந்திருக்கிறது. மத்தியில் ஏகமாயிருக்கிற ஒருவஸ்துவுக்குப் பிரதீகமாக ஒருபுள்ளி அதாவது குத்துப்போடப்பட்டிருக்கிறது. இவையெல்லாம் கூடிய முழு ரூபமும் பரபிரஹ்மம். பிரபஞ்ச மிரண்டையும் குறித்துக் காட்டுகின்ற ஏழு தத்துவங்களின் பிரதீகமாக, ஆமை கிறது.



இவ்விதமாக மனு ஸ்மிருதியில் முன் சொல்லியபடியிதுனத்தின் இரண்டாவது அங்ககிருஷ்டிக்குக் காரணமாயேற்படுகிறது.

ஈசுவரனுடைய ஒஜஸ்ஸாகிய சக்தியை (பிரபஞ்சத்தை) வியஷ்டிப்படுத்தும் தேஜஸ்ஸை, மாயை யென்று ஸ்மிருதி சொல்லுகிறது; மாயை ஈசுவரனின்னு அபின்னமானது. அவ்விரண்டின் சம்பந்தமானது, சந்திரனும் அதன் கிரணங்களும் எப்படி அபின்னமோ, அக்கினியும் அதன் தகனசக்தியுமெப்படி யபின்னமோ, அவ்விதமாக வே யிருக்கிறது.

தேவீபாகவதம். 6 வது ஸ்கந்தம் 15 வது அத்தியாயம் 49 வது சுலோகத்திற்கு நீலகண்டர் மேற்கூறியவாறு வியாக்கியானஞ் செய்திருக்கிறார்.

“தவ்யுஷெஜ்ஜாஸூஹம் நெடிது !
வ்யுஜ்ஜாஸூ ஸகலம் ஜமக !
ஸ ஶரம் வஸூதி விஸூதா !
தவ்யூஹம் ப்ரக்யுகிஃ ஸிவா !”

(இ-ன்.) தைத்தியனே பரம புருஷனின் இச்சாசக்தியாக நானிருக்கிறேன், சகல ஜகத்தையும் சிருஷ்டிக்கிறேன், விசுவாத்மாவாகிய அவர் என்னைப் பார்க்கிறார். நான் அவ ஈடைய காருண்ணிய அம்சமாக விருக்கிறேன்.

மேற் கூறிய சுலோகத்திற்குப் பாஷ்யம் செய்திருக்கிற சீலகண்டர் அடியில் வரும் சுவ சூத்திர மொன்றை ஆதாரமாக உதாहरிக்கிறார்.

‘‘உவாஸதி உலா கௌரவீ’’

(இ-ன்.) இச்சாசக்தி, உமை, குமாரீ, என்று பொருள்படும்.

பரம புருஷனின் அபிமானமாயிருக்கும் சீலமையில் உமைக்கு மஹாவித்தை என்றும், பரமஞானமென்றும் பெயராம். பின்னமாயிருக்கும் சீலமையில் அவளுக்கு அவித்தை யென்றும். அஞ்ஞானமென்றும் சொல்லப்படுகிறது. மூலப்பிரகிருதியில் உட்பிரவேசித்து, அதனுடன் அபேதமாகச் சேர்ந்திருக்கின்றமையால் மகாமாயையென்று முக்கியமாய் அவளுடைய பெயர் வற்புறுத்திக் கூறப்படுகின்றது. மேற்கண்ட விரண்டிம் அவளுடைய சுவ ரூபங்கள். இதற்கு அத்தியாத்ம ராமாயணத்தில் ஒரு வசன மிருக்கிறது.

‘‘நாஜயா அயா லாகி’’

விஜ்ஜாவிஜ்ஜிதி தெ ஸடா ||

(இ-ன்.) ஓ இராம! மாயையானது வித்தை, அவித்தை யென்றிருவகையாகப் பிரகாசிக்கிறது.

பரம புருஷனின் சக்தியை மூலப்பிரகிருதியுடன் ஏகி பாவமாகச் சொல்லுகின்றமையால் அந்தமாயாசக்தி மூலப் பிரகிருதி என்றும், பிரகிருதி என்றும், அடிக்கடி வழங்கி

* தேவீபா-ம். 6 வது ஸ்கந்தம். 15 வது அ-ம். 49 சு-ம்.

† அத்தியாத்ம-ம். 3. 3. 32.

வருகிறது. இதற்கு ஆதாரம், பகவத்கீதையில் VII. 4. 5. சுலோகங்களில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் பிரகிருதியைப் பொது அபிப்பிராயப்படி அடியில் வருமாறு இலக்ஷணஞ் சொல்லி வரையறுத் திருக்கிறார்.

* ஸுசிநிராவொ஽நஸூவாயம் |

ஸூஹொ ஸுபிரஸவஃ ||

சுஹஸாரஹ கீயம் ||

விநா ஸுக்ருதி ரஷ்டயா ||

சுஹஸாயா ||

(இ-ள்.) என்னுடைய பிரகிருதியே, (மாயாசக்தியே பூம், ஜலம், அக்கினி, காற்று, ஆகாயம், மனம், புத்தி, அகங்காரம், இப்படி எட்டுவிதமாய்ப் பிரிந்திருக்கிறது.

இந்தப் பிரகிருதி தாழ்த்தது. அதாவது, (கீருஷ்டமானது). பின்பு ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் வேறு மேலான பிரகிருதியைப்பற்றிச் சொல்லுகிறார்.

சுந்நாகஸூகி விலிஹஸாரா ||

ஜீவஸூகா ஸுஹாஸாவஹா |

யயெஷா யாயுக்தே ஜமஸு ||

(இ-ள்.) ஓ பரபலமுள்ளவனே, இதைப்பார்க்கிலும் வேறானதும், எந்தப்பிரகிருதியினாலே இந்தப் பிரபஞ்சமானது தரிக்கப்பட்டிருக்கின்றதோ, அந்த ஜீவஸூருபமானதும், அதாவது பிராணனைத் தரிக்கிறதற்கு ஹேதுவானதும் என்னுடைய அம்ச பூதமுமான அந்தப் பிரகிருதியைமேலானது (சிரேஷ்டம்) என்று அறிப.

பகவத்கீதை 9-வது அத்தியாயம் 13-வது சுலோகத்தில் இந்த மேலான பிரகிருதியை தேவி பிரகிருதி பெனயும், பிரபஞ்சத்தைத் தாங்குகின்ற தம்முடைய போக மாபாயென்றும். ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்லுகிறார். தனிதவும்,

சுவேதா சுவதரோபரிஷுத்திர் IV. 10 மந்திரத்தில்
அடிபில் வருமாறு ஆதாரமிருக்கிறது.

சாயாஞ்ஞ ப்ரக்யதீர்விஷ்ணு
நாயிநஞ்ஞ உஹோஸாரம்

(ஆள்.) மாயை பிரகிருதியென் றறியத்தக்கது. மாயையை
யுடையவர் மகேசுவரர்.

தேவீ பாகவதத்தில் III. iii. 51, 61. உலோகங்களில்
மாராபாவமான பிரபஞ்சத்தின் பிரகிருதி பகஷத்தின்
இயல்பைப்பற்றிச் சில அழகான வர்ணனைகள் அமைந்
துள்ளன.

வனஷாலா மவதீ டெவீ
ஸவெஷுஷாங்காரணா ஹிநம்
உஹாவிஷ்ணு உஹாசாயா
வகுணா ப்ரக்யதீர்விஷ்ணு

.....
ஐவாவராதுநம் காரா
ந் துநிது ஸ்ரகுவிணீ
வெஷுஷா விஸாயாஷ்
ஸவெஷா உஷீஸீஸீ

வனஷா ஸாஹுது ஸகயா
விஸா க்ரீலதி ஸாஷ்யெ
விஜாநி ஸவது ஜீவாநாம்
ஸஸீரே நிவெஸு ஹி

.....
உருவப்ரக்யதீரெ வெஷா
ஸதா வாருஷ ஸாமதா||
ஸுஹாணம் ஸுபுய தெஷுஷா
க்யுஷா வெவ வரஜாத்மே||

தவெஸ்யஷா காரணம் ஸவபூ

ஜாயா ஸவெஸூரீ ஸிவா॥

(இ-ள்.) அந்த தேவி சகலவற்றிற்கும் காரணமான பகவதி யாகவும், மகாவித்தை, மகாமாயை, பூர்ண, நாசமற்ற பிரகிருதி, இவை னாகவு மிருக்கிறாள். பரமாத்மாவின் இச்சா சக்தியாகவும் நித்தியம் அசித்தியமான யாவற்றின் காமஸ்வரூபியாகவும் அவ ளிருக்கிறாள்.

அவளுடைய கர்ப்பத்தில் வேதமிருக்கிறது. விசால மான நண்களையுடையவள். சகலத்திற்கும் ஆதி ஈசுவரி யாகவு மிருக்கிறாள். பிரளயகாலத்தில் சகல பிரபஞ்சத் தையும், சம்ஹாரஞ்செய்து அவள் விளையாடுகிறாள். தன் சரீரத்தின்கண் சகல ஜீவர்களுடைய சூக்ஷ்மம்சங்க ளான லிங்கங்கள் பிரவேசிக்கின்றன.

அவளே மூலப்பிரகிருதி. எப்பொழுதும், புருஷனு டனே இருக்கிறாள். பிரம்மாண்டங்களை அவள் சிருஷ்டித்து பரமாத்மாவுக்குக் காட்டுகிறாள்.

இவற்றிற்கெல்லாம் அவள் காரணமாகவும், இவைகளெல்லாமாயும், மாயையாயும், சர்வேசுவரியாயும், மங்கள ரூபினியாயு மிருக்கிறாள்.

இந்த மாயை முன்சொன்ன சகுணமூர்த்தியாகிய சக வரனின்னு அபின்னமானது.

இதற்காதாரம் ஷே தேனீபாகவதத்தில் VI, XXXI, 48, 49 - வது சுலோகங்களைப் பார்க்க.

ஸாஹ ஜாயா வரெ தக்சவ

ஸாஹிஜ்ஞவெஹி ஸவபூஷா॥

ததெதா ஜாயா விஸிஷ்டாந்தா

ஸாஹிஜ்ஞவரெஸூரீ॥

ஜாயெஸூரீ ஹவதீ

வலுவிடா நநு ருவிணி
'யூயெசு||

(இ-ள்.) அந்த மாயையானவள் பரதத்துவ மூர்த்தியில் எப் பொழுதும் சான்றித்தியமாக விருக்கிறாள். அவருக்கு அந்நமாக இருந்துகொண்டு, அவரால் ஏவப்பட்டவளாய் ஜீவர்களை சஞ்சரிக்கும்படி செய்கிறாள். ஆதலால், சத், சித், ஆனந்த ரூபியானவளும் மாயா ஈசுவரியாயும், பகவதியாயுமிருக்கிற அந்த பரமேசுவரியைத் தியானம் பண்ணவேண்டியது.

ஈசுவரனுடைய மாயாசக்தியாக விருக்கின்றமைமால் ஈசுவரியைப் பரதத்திற்குக் காரணமாயும், மோகத்திற்கு மார்க்கமாயும் அறியவேண்டியது. அனித்தையாகவிருந்து கொண்டு ஜீவகோடிகளை பாசத்திற் குட்படுத்திக் கொள்ளு வதையாக விருந்துகொண்டு ஈசுவரனிடத்தில் சேர்ப்பிக்கிறாள். தான் ஈசுவரனிடத்தில் மறையவே ஆத்மாவானவன் தன்னைத்தான் அறிகிறான். பரதத்திலிருந்து விடுபடுகிறான்.

இதற்காதாரம் தேவீபாகவதம்; I வது ஸ்கந்தம், I8-வது அத்தியாயம், 42, 43, 44 - வது சுலோகங்களைப் பார்க்க.

* லெஷஸுவிஸுஸ ஸாஸாரொ
'வது-ஜாநா ஸ்வது-ஜெத'
சுவிஷேயா உஹாஹா
விஜாஅ தநிவது-நா||
விஜாவிஷேய விஜேஜயெ
ஸவபுஷேவ விசுக்ஷெணெ||
விநா23தவஹி லாயாயா:
ஜாயதெவ கயஸஸுஸ||

* தேவீபா-ம். I-வது ஸ்க-ம். I8-வது. அ-ம். 42, 43, 44-வது சு-ள்.

சுவிடியா விநாத வசு

சுவிடியாவ வெதிவெ||

(இ-ள்.) பேதபுத்தியானது ஜீவனைச் சம்சாரத்தில் மூட்டுகிறது. இதற்கு அவித்தை காரணம். ஓ சிரேஷ்டமான்வனே! வித்தையானது அதினின்று ரிவிருத்திப்பது. அறிஞர்கள், வித்தை, அவித்தை இரண்டையு மறிவார்கள். வெயிலில்லாமற்போனால் நிழலின் அருமை தெரியாது. அவ்வாறே அவித்தையின்றி வித்தை தெரியமாட்டாது.

இன்னும் ஆதாரவாக்யம்:

* புவூதிஜாமு நிரதா

சுவிடியாவ வதிமுந்,

நிவூதிஜாமு நிரதா

வெஜானாமு விவாரகா||

(இ-ள்.) பிரவிருத்தி மார்க்கத்திலிருப்பவர்கள் அவித்தியாதீனர்கள். சிவிருத்தி மார்க்கத்திலிருப்பவர்களோ வேதார்த விசாரணை செய்பவர்கள்.

ஜீவன் பிரவிருத்திக்குங் காலத்தில் பிரகிருதியை கோக்கினவனாய் அதின் முகத்தையே பார்த்துக்கொண்டு நடைபெறுகிறான். மாயை அவித்தையாக மூடிக்கொள்ளுகிறான். பிரகிருதியைவிட்டுப் புறங்காட்டி ஜீவன் சுசு வரணை கோக்குங்காலத்தில் அவனும் ஜீவனுடன் திரும்பி வித்திபாகவருபிணி யாகிறான். அவன் பந்தத்திலிருந்து விடுபடுகிறான். தேவீபாகவதம், 6-வது ஸ்கந்தம், 47, 48-வது சுலோகங்களுக்கு வியாக்கியானஞ் செய்யுங்கால் “நீலகண்டர்” சைவாகமத்திலிருந்து அடியிற்கண்ட வசனத்தை ஆதாரமாகக் கொள்ளுகிறார்.

சுஜூகுவா ஸதிருவவிடியா”||

(இ-ள்.) அந்தர்முகமாயுள்ள சக்தி வித்தையாம்.

* அத்தியா-ம், 3-வது அ-ம். 32-வது சு-ம்.

ஜீவஞ்ஞவன் பின்பு மாயையின் சக்தியையும், தேவீ
சுவபாவத்தையும், பரவஸ்துவுடன் அபேதமாயிருத்தலீ
யும், ஸாக்ஷாத்கரிக்கிறான். சகவரணையும், மாயையும்
ஜன்ருக அறிந்து, அடிமில் வருமாறு ஸ்தோத்திரம் செய்
கிறான்: .

* சுநனுகொடி ஸ்ரஹாண
நாயகெதெ நலொநலி||
நலிகுடிவல ருலொயெ
விடிவொயெ நலொநலி||
நலொவெலாண வெலொயெ
லுவநெயெயெ நலொநலி||
நெதிநெதி வாநெயெயெ
வொகெதெ வலகொயெயெ||
தாவலவல காரணா வெலி
வலவலாவெந வலததா||

(இ-ள்.) அனந்தகோடி பிரம்ஹாண்டங்களின் எயக்கிய போ
ற்றி, கூடஸ்த்ருபியே போற்றி, கித்ருபியே போற்றி, வேதாந்தங்
களால் அறியக்கூடிய பொருளே போற்றி, புவனேசுவரியே போ
ற்றி, “நேதி நேதி” என்றவாக்கியங்களாலும், சகலஜீவமங்களாலும்,
அறியக்கூடியபொருளே போற்றி, தேவீர் சகலத்திற்கும் காரண
மானவளே போற்றி, ஜகன்மாதாவே போற்றி.

சம்சாரஸாகரமாகிய யெண்ணிறதத பிரம்ஹாண்டங்
கடாத், தன்னுடைய மாயா சக்தியால் சகவரன் ஆக்கு
கிறார்; காப்பாற்றுகிறார்; அழிக்கிறார்.

அவர் பல சிருஷ்டி செய்கிறார். இதற்கு ஆதாரம்:

† தகெலகெதெ ஸஹஸ்யா ஸ்ரஜாயெய

(இ-ள்.) அது இசைத்தது, நான் பலவாறாக ஜனிக்கிறேன்.

* தேவீபா-ம். 7 வது ஸ்க-ம். 28வது அ-ம். 31, 32வது சு-ன்.

† சாந்தோ-த். 6 வது பிரபா-ம். 2 வது கண்டம். 3 வது ம-ம்.

பிறகு பல பெயர்கள் அவருக்கு வருகின்றன.

* வனகாவலிவா வஹுயாவதீ||

(இ-ள்.) அஃது ஒன்றே; அதனை அறிஞர்கள் பல நாமங்களால் சுட்டிச்சொல்லுகிறார்கள்.

பலநாமங்களிருந்தாலும், ஈசுவரன், ஒன்றே; நாம் இப்பொழுது தெரிந்துகொண்டவாறு சுருதியும், ஸ்மருதியும் அவ்வாறே அறிவுறுத்துகின்றது. சாதாரணமான நூல்களும், அதையே சொல்லுகின்றன. அடியில்வரும் சுலோகம் உதாரணமாகக்கூறப்படுகிறது:

+ வபுஷிவ்வித்யுனாகரணா

உஹவிஷுஸரிவாதிகார||

வபு

வஸஃஜ்ஞாயாதி ஹவாநு

வனகவனவ ஜநாடிநம்||

(இ-ள்.) ஜனார்தனனாகிய ஒரேகடவுளே சிருஷ்டிக்கிறதால் பிரஹ்மாவென்றும், காப்பதினால் விஷ்ணுவென்றும், சம்ஹரிப்பதால் சிவனென்றும் நாமத்தைப் பெறுகிறார்.

மேற்கண்டவிஷயங்களைச் சுருக்கமாய்ச் சொல்லுகிற தாவது. அடியிற்கண்ட விஷயங்களைக் கவனிக்க வேண்டியது:

சிருஷ்டிக்கு முன் (வியக்திபாவத்துக்கு)

(1) பூர்ணமாய், எல்லாமாய், பரமாத்மாவாய், சீர்க்குணமாயிருக்கிற பிரஹ்மன், ஒன்றேயுள்ளது.

சிருஷ்டிக்குப் பின்.

(2) ஏகமாகவும், ஈசுவரனாகவும், பிரத்தியகாத்மாவாகவும், அகம்பிரத்தியாகவும், சத்தாகவுமுள்ள ஸகுணமூர்த்தி.

* ருக்வேதம் I. 114 வது. 46 வது மஃ-ம்.

† விஷ்ணுபுரா-ம். 1 வது, 2 வது அ-ள். 62 வது சு-ம்.

(3) மூலப்பிரகிருதி, அராத்மா, விஷ்ணுபி, அசுத் தாகவுமுள்ளது.

(4) மாயையாகவும், சக்தியாகவும், சகவரணு டைப இச்சையாகவு முள்ளது.

(5) சகவரணுடைப மாயாசக்தியால் மூலப்பிரகிரு தியின் காரியமாகிய ஜீவகோடிகளான பல,

மேற்குறித்த ஐந்து தத்துவங்களின் வியத்தமான இலக்ஷணத்தைப்பற்றியும், அவைகளின் பரஸ்பரசம்பந்தங் களைப்பற்றியும், ஆறுதர்சனங்களிலும், அவைகளின் மட் பிரிவுகளிலும், இப்பொழுது கடைபெறுகின்றபடி பலவித வாதமும் அபிப்பிராய பேதமும் இருக்கின்றது. ஆனால் பெயர் வித்தியாசங்களிருந்தாலும், தர்சனங்களெல்லாம் ஷே ஐந்து தத்துவங்களுண்டென்று ஒப்புக்கொள்ளு கின்றன.

அந்தந்ததர்சனாசாரியர், ஷே 'தத்துவங்களுடை || சம்மதங்களின் ஒருபாவத்தை வற்புறுத்திச்சொல்லுகின்ற மையால் இப்படி வித்தியாசமான வடிப்பிராயங்களுண்டா கின்றனவென்று தர்சனங்களை ஆழ்ந்து வாசிப்பவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் புலப்படும். 6 தர்சனங்களெல்லாவற்றையும் உள்ளபடி உணர்ந்தால் பல கரணங்களுள்ள ஒந் சரீரமாக ஏற்படும்.

முதலாவது அதிகாரம்

முற்றுப்பெற்றது.

முதலாவது பாசம்.

2=வது அத்தியாயம்.

ப ல. (The Many.)

* சுவக்ராக் யஸவடா^ஹ
 ப்ரவக்ஷ ஹரா மெ||
 ராக்ஷா மெ ப்ரமீயகை
 தமெத்ருவா^ஹவக்ஷ ஸாஜகை||
 ஹிதக்ரா^ஹஃ ஸவ்னவாயம்
 ஹிசுவாஹிசுவா ப்ரமீயகை||
 ராக்ஷா மெ^ஹவஸம் வாய^ஹ
 ப்ரவக்ஷ ஹ ரா மெ||
 வரவஸா^ஹதும் ஹாவொ^ஹந்ரொ^ஹ
 வக்ஷொ^ஹவக்ஷா^ஹ ஸநாதநம்||
 யஸவஸவெ^ஹஷுஹிதெஷு^ஹ
 நஸு^ஹதும் நவிநஸு^ஹகி||
 சுவக்ஷொ^ஹக்ஷா^ஹநதும்^ஹ
 ஸா^ஹஹம்^ஹ வர^ஹம^ஹ தி^ஹ||

(இ-ள்.) பிரஹ்மாவீனுடைய பகலாரம்பத்தில் மறைத்திருக்கின்ற குக்ஷிமப் பிரதிருதியினிடமிருந்து விளங்குகின்ற ஸ்தூலப் பிரபஞ்சங்கள் உண்டாகின்றன. இரவு வரும்பொழுது அந்தப்பிரதிருதியினிடத்திலேயே இந்த ஸ்தூலப்பிரபஞ்சங்கள், ஒடுங்குகின்றன.

* பகவத்கீதை. 8 வது அ-ம். 18 முதல் 21 வரை.

ஐ பார்த்தா ! பூதக் கூட்டமானது பராதீனமாய் (பிரஹ்மாவின்னுடைய) பகலாரம்பத்திலுண்டாகி, இரவாரம்பத்திலொடுங்குகின்றது. அந்தப் பூதக்கூட்டம் பிறந்து பிறந்து ஒழிங்குகின்றது.

ஈதானது அவ்வியத்தத்தை (பிரகிருதியை)க் காட்டிலும் மேலானதாயும், உத்தமமாயும் காணப்படாததாயும், அநாதியாயுமிருக்கின்றதோ, அந்த வஸ்துவானது (பிரஹ்மமானது) தகல்பூதங்களும் தாசமடைகிறபொழுது தாசமடைகிறதில்லை.

காணப்படாதவரென்றும், தாசரஹிதரென்றும், பாமபுருஷரீத்தமானவரென்றும் அவரை (வேதங்கள்) சொல்லுகின்றன.

இப்பொழுது சொற்ப கலோகங்களில் ஒன்றினின்று பலவற்றின் உற்பத்தியைச் சொல்லியிருக்கிறது.

சுருஷ்டியின் பகலாரம்பத்தில் மூலப் பிரகிருதியின்று மனுஸ்மிருதியிற் சொல்லியபடி “இது” ஆகிய இருட்டினின்று எல்லா ஜீவன்களும் வருகின்றன. பகல் முடிய இரவென்ற பிரளயம் வர, வெவ்வேறான ஜீவராசிகள் மறுபடியும் மூலப் பிரகிருதியில் லயமடைகின்றன. திரும்பத்திரும்ப இவ்விதம் நடைபெறுகிறது. ஜகத் உற்பத்தி, லயம், உற்பத்தி, லயம், என்ற பிரகாரம் முடிவற்றது. இந்த மூலப்பிரகிருதிக்கு அன்னிதாக இதற்குப் புறம்பாக அவ்வியக்தமாகிய சகுணமூர்த்தி ஒன்றுண்டு. அஃது சசுவரன். சத்தியமான அழிவற்ற பிரபு அவர்.

* ஹிதவ்யுதமாவ

கேகஸூஉநுபஸூதி

ததவனவவ விஸாரா

0... ..

(இ-ள்.) பிரபஞ்சத்தின் வேற்றுமையையுடைய காராவீதமான பேதங்களை ஒரேவஸ்துவில் லயத்திருக்கிறதாகவும், அதினின்று விரிதிறதாகவும், பார்க்கிறான்.

இந்தச் சிருஷ்டிக்கிரமத்தைப்பற்றிநாம்விசாரிப்போம். சூன்னியத்தினின்று ஜகத்சிருஷ்டி உண்டென்பது அசாஸ்திரீயம். இந்த சநாதனதருமத்தின் கொள்கையுமன்று. பரமேசுவரன் எல்லா ஜீவர்களைத் தன்னின்று சிருஷ்டிக்கருன்.

அதற்காதாரம் முண்டகோப சிஷத்தில் அடியில் வரும் மந்திரங்களைப் பார்க்க:

* யயோணாபுநாவி: ஸுஜதெ^ஹஸு^ஹதெ^ஹவ
யயாவஸுத^ஹவாஸு^ஹஷாசு^ஹ கெஸு^ஹஸு^ஹபாநி
தயா^ஹகஷா^ஹராசு^ஹ ஸா^ஹவதீ^ஹஹவிஸு^ஹ||

(இ-ள்.) எப்படிச் சிலந்திப் பூச்சியானது, தூல்களைத் தன்னிடமிருந்து உண்டெண்ணிப் பின்பு கிரகிக்கின்றதோ, எப்படிப் பூமியில் விருகும், செடி, கொடி, முதலியவைகள் உண்டாகின்றனவோ, ஜீவிக்கிற மனிதனிடமிருந்து தலைமயிர்கள் எப்படி உண்டாகின்றனவோ, அப்படியே, நாசரகிதமான பரமாத்மாவினின்று இந்தப் பிரபஞ்சமுண்டாகின்றது.

†யயாவஸுதீ^ஹவாசு^ஹ வாவகா^ஹவிஸு^ஹ
ஸு^ஹஹஸு^ஹஸு^ஹ ஸு^ஹவதீ^ஹவா^ஹஸு^ஹ||
தயா^ஹகஷா^ஹரா^ஹவி^ஹயா^ஹ ஸு^ஹவா^ஹஜா^ஹவா^ஹ||
ஸு^ஹஜாயதெ^ஹ த^ஹது^ஹஸெ^ஹவா^ஹவிய^ஹனி^ஹ||
வஸு^ஹதஸு^ஹஜாயதெ^ஹ ஸு^ஹவா^ஹஸு^ஹ
உ^ஹவஸு^ஹஸெ^ஹது^ஹயா^ஹணி^ஹய^ஹ||
ஸு^ஹவாயு^ஹஸெ^ஹது^ஹரா^ஹதி^ஹராவ^ஹ||
ஸு^ஹயி^ஹவீ^ஹவிஸு^ஹஸு^ஹயா^ஹரி^ஹணி^ஹ||
தஸு^ஹவா^ஹஸெ^ஹவா^ஹ ஸு^ஹஸு^ஹயா^ஹஸு^ஹஸு^ஹவா^ஹஸு^ஹ||
ஸு^ஹயா^ஹஸு^ஹஉ^ஹவா^ஹஸு^ஹஸு^ஹவா^ஹஸு^ஹ||

* முண்டகோபசிஷத். I. I. 7.

† முண்டகோபசிஷத். 2. I. I; 3. 7.

(இ-ள.) எப்படி என்றாக ஜீவவிக்கின்ற அக்கினியினின்றும் ஆயிரக்கணக்காய் அதற்குச் சமானமான நெருப்புப் பொறிகள் உண்டாகின்றனவோ, அப்படி, ஓ! பிரியமுள்ளவரே! பரமாத்மாவினின்றும் அனேகவிதமான ஜீவர்கள் உண்டாகின்றார்கள். அதினிடமே திருநம்பி மறைந்துவிடுகின்றார்கள்.

அதனினும் பிராணன், மனம், சகல் இந்திரியங்கள் ஆகாசம், வாயு, அக்கரீ, ஜலம், எல்லாவற்றிற்கு மாதாரமான பூமி, இவைகளெல்லா முண்டாகின்றன.

அதினின்றும் தேவர்கள், சாத்தியர்கள், மனிதர்கள்
பண்டாருட்கள்: மீருதங்கள், பகவிகள், முதலியனவும்
பண்டாருட்களும்.

மனுஸ்மிருதியில் சிருஷ்டிக் கரமத்தைப்பற்றி இன்
னுமதிசு விவரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. அதி
லும் சிருஷ்டி கர்த்தாவாகிய பிரஹ்மா தன்னிடத்தினி
னும், தன்னிடமிருந்து முன் உண்டான மகா பூதங்களி
ன்னிலும், ஜீவராசிகளைச் சிருஷ்டிக்கருசென்று சொல்லி
யிருக்கிறது. இதை இப்பொழுது அறியலாம்.

(வெள்ளாணி) பிரம்மாண்டங்கள் அநாதமேன்
அநாதம் கேள்விப் படுகிறோம்.

இதற்கு ஆதாரம்:

[illegible]

* அதர்வண (த்ரிவாஹிவெதி-திரிபாத்வெதி) மஹாநா
ராயண, VI வது.

இதைச் சொல்லாமலே காம் தெரிந்துகொள்ளலாம். ஏனெனில். விஷ்ணுபுராணத்திற் சொல்லி யிருக்கிறபடி. ஜனார்தனனாகிய ஒரு புருஷனே சிருஷ்டிக்கும் சமயத்தில் பிரஹ்மாவாகவும், ரக்ஷிக்கும் சமயத்தில்விஷ்ணுவாகவும், சஹரிக்கும் சமயத்தில் சிவனாகவும் ஆகிறார். இப்படிச் சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரகிருத்தியங்கள் ஒவ்வொரு அண்டத்திலும் நடக்கவேண்டுமாதலால் சகவரன் ஒவ்வொரு அண்டத்திலும், இந்த மூன்று அவருபிபாகவாகிறார்.

சித்தியமாயும் காலதேசாதீதமாயும் இருக்கின்ற சீர்க்குணப் பிரஹ்மன் சகுணப் பிரஹ்மன் மூலப் பிரகிருதி என்ற சகலத்திற்கு மாதாபூதமான முப்பான்மையதான அந்தப் பரவஸ்து காலம், தேசம், இவைகளில் பிரதிபிம்பித்து இந்தத் திருமூர்த்தியாக விளங்குகிறது. ஒரு பிரஹ்மாண்டத்தில் சகவரனே திருமூர்த்தியாக விளங்குகிறார். ஆகவே, சத, சித், ஆனந்தமென்ற பாதத் துவங்க விவ்விதமாகவே மூர்த்தி கிர்கின்றன.

பிரஹ்மா சிருஷ்டி கர்த்தா; அவருடைய சக்தி ஸாஸ்வதீ, ஞான ஸ்வரூபினீ. அவளன்றி சிருஷ்டித் தொழில் கன்றாய் கடைபெறுது. அவரை நான்முகமுள்ளவராயும் காட்டியிருக்கிறது. நான்கு திசைகளிலுமுள்ள எல்லாவற்றைச் செய்தவராய் சூசிப்பிவிக்கும் வண்ணம், ஒவ்வொரு முகமும் ஒவ்வொரு திசையும் கோக்கியிருக்கிறது. அவர் ஹம்ஸவாகனார். ஹம்ஸர் என்ற பதத்தை (ஹம், ஸம்) அதாவது ஸோஹம் என்றவிதம் மாற்றினால் அவர் அகங்கார தத்துவத்துடன் சம்பந்தித்தவரென்றும், அணுகுகளை அமைக்கிறவரென்றும், வகுக்கிறவரென்றும் சூசிப்பிக்கிறது.

: விஷ்ணுவானவர் ஸ்திதிகர்த்தா (ரக்ஷிக்கிறவர்). பிரபஞ்சத்திற்காதாரமாயிருந்து தமது ஆகர்ஷண சக்தியால் ரூபங்களைக் காப்பாற்றி அதை தம்தம் கிலைமையிலிருக்கும்படி செய்விக்கும் தத்துவமாம். அவருடைய சக்தி லக்ஷ்மீ; எல்லாச் சம்பத்தும், எல்லாச் செல்வமும், எல்லாச் சந்தோஷமும் கொடுக்கக்கூடியதேவி. நான்கு திசைகளையும் காப்பாற்றுகிறார் என்பதற்குச் சங்கேதமாய் நான்கு கைகளை யுடையவராக எழுதப்பட்டிருக்கிறார். வேகம், நுண்ணறிவு, இவைகளின் சின்னமான கருடன், அவர் வாகனம். ஜலத்தில் பள்ளிகொண்டிருக்கிற நாராயண மூர்த்தியைப் பிரகிருதியில் வசிக்கிற சகுண மூர்த்தியாகப் பஜிக்கிறார்கள்.

சிவன் மஹாதேவன் (மஹேசுவரன்) ஸம்ஹாரமூர்த்தி, ஜீவீனச் சம்சார பந்தத்திலிருந்து விடுவிக்கிறவர். அவிதையை நாசஞ்செய்து வித்தையைக் கொடுக்கிறவர். கடைசியில் பிரபஞ்சத்தைப் பாய்போல் சுருட்டி வீடு, அதாவது மோக்ஷ ஸாம்ராஜ்யத்தை அருளுகின்றவரு மீவரே, அவருடைய சக்தி உமை. அவளுக்கு இச்சாசக்தியென்றும், கிரியாசக்தி என்றும், (கேனோபசிஷத். III. IV. பார்க்க) பிரஹ்மத்தை சாக்ஷாத் தாய் அறிவிக்கும் இயல்பினால் பிரஹ்மவித்தை என்றும் பெயராம். உலகத்தைத் துறந்த யோகிகளுக்குப் பூஜாருகரான மூர்த்தியாய் இருக்கின்றமையால் அவரை எப்போதும் துறவியாக வாணிக்கின்றார்கள். மனத்தை வசப்படுத்தி யதின் அடையாளமாக மனத்தின் சின்னமான (சில சமயங்களில் ஸ்தூலப் பிரபஞ்சத்தின் சின்னமான) விருஷபத்தை அவர் வாகனமாக வுடையவர். ஆசையை யறுத்தலின் அடையாளமாகப் புலித்தோலை உடையாய்த் தரிக்கின்றார். ஆகவே சிவ

நாமத்தின் பொருளுக்கிசைய அவர், ஆனந்த ஸ்வரூபி, சார்த், ஆத்மான்ரத், அசக்தி, மனஸ்பதி (மனத் திற்கு எஜமானன்).

உண்மையில் ஷுன்ருன ஈசுவரனே, கிரியா விசேஷங் களால் இவ்விதமாக மூர்த்திகளாகப் பிரிந்து பிரஹ்மாண் டத்திற்குப் பிராணாதாரமாக விருக்கிருர். அம்மூர்த்தி களினின்று பிரஹ்மாண்டமுண்டாகி அவர்களின் ஆதர னினால் நடைபெற்று அவர்களிடமே லயமாகின்றன. அவர் கள் கிருத்தியங்கள் வேறு. ஆனால் அவர்கள் எல்லாம் ஷுன்றே.

சிருஷ்டி கர்த்தாவான பிரம்மாவானவர் முகன்முதல் ஹிரண்மய அண்டத்தில் உற்பத்தியாகிக் தோன்றினவ ரென்றும், ஹிரண்மய அண்டமோ பிரகிருதி என்ற ஜலத் தில் பள்ளிகொண்டிருக்கிறவரிடமிருந்து உண்டான பீஜத் திலிருந்து வருகிறதென்றும் சொல்லப்படுகிறது.

இதற்குப் பிரமாணவாக்கியங்கள், 'மனுஸ்மிருதி, I, 8, 9=வது சுலோகங்களைப் பார்க்க.

ஸௌரஹியூர யஸநீராசுஸூராக்
விஸ்யக்ஷுவிபுவிபாஃ பூஜாஃ॥
சுவவனவஸஸஜ்ஜாஃஃ
தாஸுஸீயபு உவாஸூஜசு॥
ததணைவவகெஃ
வஹஸூராஸு வஸூஸு॥
தவூநுஜஜெஹு வ்யாஸுஹா
வவபுஹுர்ஹி விதாஹஃ॥

மனுஸ்மிருதி. I. 8. 9.

(இ-ள.) அவர் தன் சரீரத்தினின்றும், பலவிதமான பிரஜைகளைச் சிருஷ்டிக்க விரும்பினவராய்த் தியானஞ்செய்தார். முதலில் ஜலத்தைச் சிருஷ்டித்தார். அதில் ஒருவீதையை வைத்தார். அதுவே, ஆயிரம் கிரணங்களுள்ள சூரியனைப்போன்ற பிரபையுள்ள ஹிரண்மயமான அண்டமாக விளங்கியது. அந்த அண்டத்தில் சகீல லோகத்திற்கும் பிதாமகரான பிரம்மா சுயமாக உண்டானார். இந்தச் சுலோகத்தில், ஜலம் (பிரகிருதி) அதாவது மூலப் பிரகிருதியானது. பிராணாதாமான பீஜத்தைப் பெறுகிறது. அது ஹிரண்யகர்ப்பனாகிய ஹிரண்மய அண்டமாகிறது. அதில் அண்டங்களைச் சிருஷ்டிக்கிறதற்காகப் பிரம்மா பிறக்கிறார். அதனால் அந்தப்புலனத்திற்குப் பிரஹ்மாண்டமென்று உரிய பெயராயிற்று. அஃது ஒவ்வொன்றும் வெளிப்பார்வையிலும் அதன் ஆகிருதி முட்டைவடிவாயும், அதன் சுழற்சிமண்டலம் அவ்வடிவாயும் இருக்கின்றமையால், பிரம்மாவின் பீஜம், (அண்டம்) என்று சரியான கருத்து அமைந்து பெயர் பெற்றிருக்கிறது. இந்த ஹிரண்மய அண்டத்தைப்பற்றி விஷ்ணுபுராணத்தில் சொல்லுகிறதாவது:—அதின்கண், பிரம்மாவும், புலன்களும், அடங்கியிருக்கின்றனர். அதின் வெளிப்புறத்தில் அடியில்வரும் 7 சுவசங்கன் சூழ்த்திருக்கின்றன. அவைகளாவன:—அப்பு, தேஜஸ், வாயு, ஆகாசம், பூதங்களின் காரணமான அகங்காரம், மகத்து, இவைகளை யெல்லாம் மூடிக் கொண்டிருக்கும் ஒரே இயல்புள்ள மூலப்பிரகிருதி. (விஷ்ணு புராணம். I. ii.)

மனுவானவர், மனுஸ்மிருதியில், I=வது அத்தியாயம், 559=வது சுலோகத்தில் விவரித்திருக்கிறபடி ஷ்வவொரு அண்டமும் இவ்விதமாக மகா பூதங்களால் சூழப்பட்டிருக்கின்றது. பித்திய சிருஷ்டியைப்பற்றி பிருகு மகா ரிஷியைச் சொல்லும்படியாக மனு விட்டிருக்கிறார். ஷுஹிரண்மய அண்டத்தின்கண் அதேமாதிரியான கிரியா விசேஷங்களை ஷுபிருகு விவரிக்கிறார். இதேமாதிரியாய், (ஆனால் பூர்த்தியான விவரம்,) மகாபாரதத்திலும், விஷ்ணுபுராணாதிகளிலும் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

பொதுவான முக்கியதத்துவங்களைக் கிரகித்துக் கொண்டால், இப்பொழுது பொதுமானது. அண்ணிய விவரணங்களை மதக்கிரத்தங்களினின்று படிக்கப்படிக்கப் பின் சேர்ந்துக்கொள்ளலாம். அனேக பிரஹ்மாண்டங்களுடங்கிய சமஷ்டிப்பிரபஞ்சத்தில் நடைபெறும் கிரியாபோக்கே, வியஷ்டியான ஸ்வொரு பிரம்ஹாண்டத்திலும் உள்ளது.

தேவீபாகவதத்தில் உற்பத்தியின் பொது லக்ஷணத்தைப்பற்றி, அழகியதும் அறிவுறுத்துகின்றதுமான விவரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றன. ஜீவாத்மா வசிக்கின்ற கோசங்களைப்பற்றிப் பின்விசாரிக்குங்கால் ஷே விவரங்கள் அதிக உபயோகமுள்ளவைகளாக விருக்கும்.

தேவீபாகவதம், VII-வது ஸ்கந்தம், 32=வது அத்தியாயம், 22=வது முதல் 28=வரையுள்ள சுலோகங்களை ஆதாரமாகப் பார்க்க.

ஸவ்நம் காடகஜாஜி
யுக்யாவீய ராயயா||
வதிவபூநு ஹிதஸம்ஸாராசு
கரமுகஜாவி வாகதம்||
சுவிவெகா உதக்ஷவஸு
வஸீஸுக்ஷாவாநு ஸுஜாயதே||
சுஸுஸிவதிவபூ ஸமெபூரயா
கஸிதஸே நமாயிவ||
வனதஸிபநயா ஸ்ராகு
உரவிவர மூளகிகு||
சுவாகுதம் தடிவாகு

உயாஸவஹிதிதுவி॥
 ஸ்ரோயுதெ ஸவபுஸாஸெஹிஷா
 ஸவபுகாரண காரணம்॥
 தகவாநா உபிஹிதம்
 ஸவபுகாரண விபுஹம்,
 ஸவபுகாரண விபுஹித
 உபிஹிதாந கியாஸயா॥
 ஸ்ரோயுதெ வர்ஷிணசு
 ஸ்ரோயுதகவம் தகவபுதெ॥
 தகவாநாஸா உபுஹம்
 ஸவதநா துரவிபகம்,
 ஸவெசுஸாஸா துகொவாயம்
 தெஜோரவிபாதுகம் உபுஹம்॥
 ஜயாஸாஸா துகம் உபுஹம்
 தகவாநாஸா துகாயாஸா॥
 தெஜோஸாஸாஸா துகாயாஸா
 யஸிஜம் வரிவகதெ॥
 ஸவபுகாரண தகவாஸாஸா
 ஸவபுகாரணதெஜோஸாஸா துகாயாஸா॥
 ஸவபுகாரணதெஜோஸாஸா
 ஸவபுகாரணதெஜோஸாஸா
 யஸிஜம் துகாயாஸா
 ஸவபுகாரணதெஜோஸாஸா
 தகவாஸாஸா துகாயாஸா
 வகாரண துகாயாஸா॥

தசுகாயபுன விராஜேஹு:
ஸூத்ருஷெஹொ: யஜாதம:

(இ-ள.) சுவர் காமம், கரும இவைகளுடன் கூடியும் பூர்வ அனுபவ சம்ஸ்காரத்தினாலும், காலம், கருமம், இவைகளின், பரிபக் குவத்தினாலும், தத்துவ அவிவேகத்தினாலும் தன்மையினால் சிருஷ்டிக்க இச்சித்தவராயானார்.

ஓ மலைகளின் சிரேஷ்டனே! இந்தச் சிருஷ்டிக்கு முன்னதாகப் புத்தி தத்துவமினீ. என்னால் சொல்லப் பட்டிருக்கிற இந்த அலௌகிகமானவும் மேலானவுமான என் ஸ்வரூபம், அவ்விபாகிருதமாகவும் (வேற்றுமையற்ற), அவ்விபக்தமாகவும் (வெளிப்படாத), மாயா சபளமாகவும் (மாயையால் மூடப்பட்டதாகவும்) இருக்கிறது. அதைச் சர்வ காரணங்களுக்குக் காரணமாகவும், பூதங்களுக்குத் தத்துவமாகவும், சத், சித், ஆனந்தம், இவைகளின் விக்கிரகமாகவும், சர்வகரும பிண்டமாகவும், இச்சை, ஞானம், கிரியை, இவைகளின் ஆசிரயமாகவும் காஸ்திரங்களால் சொல்லப்படுகிறது. அது (ஹ்ரி) ஹ்ரி பாதிர வாச்சியமாம். ஆதி தத்துவம் அதுவே.

அதனினு சப்ததன்மாத்திரைரூபமாக ஆகாசமும்; பின், ஸ்பரிசதன்மாத்திரையான வாயுமும்; அதன்பின், ரூபதன்மாத்திரையான தேஜஸ்ஸும்; அதன்பின், ரசகன்மாத்திரையான ஜலமும்; அதன்பின், கந்ததன்மாத்திரையான பிருதிவியும் உண்டாயின.

அவைகளினின்று லிங்கம் என்று பெயருள்ள பெரிய சூத்திரம் உற்பவித்தது. அது எல்லாவற்றின் சுபாவத் தையுடையதாகச் சொல்லப்படுகிறது. அது ஆத்மாவின் சூக்ஷ்ம தேகம். அவ்விபக்தம் காரணதேகமாம். முன்

சொன்னபடி அந்த அவ்வியக்தத்தில், ஜகத்தானது ஒரு பீஜ ரூபமாகவிருக்கிறது. அதினின்றும் லிங்கம் பவிக் கிறது. அந்த லிங்கத்தினின்றும் பஞ்சீகரணமாக ஸ்தூல பூதங்கள் உண்டாகின்றன. இவைகளின் காரியம் விராட் தேகமாம். அதுவே ஆத்மாவின் ஸ்தூல தேகமாகிறது.

சிருஷ்டிக்கிரமத்தில் முதலில் ஆகிதத்துவம், பின்பு பத்திதத்துவம், அதைபே மஹத்தத்துவமென்று சொல்லுகிறார்கள். பின்பு ஒன்றன்பின் ஒன்றாக ஐந்துதத்துவங்கள் வருகின்றன. மேற்படி ஐந்து தத்துவங்களைப் பலவாறாக விவரித்திருக்கிறதில் முதலிரண்டு தத்துவங்களுடைய பெயர்கள் வித்தியாசப்படுகின்றன. சில சமயங்களில் மஹத்து அகங்கார தத்துவங்களென்றும், அல்லது ஆதிபூத மகத்தத்துவமென்ற பெயர்கள் வழங்குகின்றன.

அதெப்படியிருந்தாலும் சரி, அண்டங்களுடைய மூலகாரணங்களான உபகாரணங்கள் ஏழு வகைப்படும். அனைகள் மனுஸ்மிருதியில் யாவற்றுக்கும் காரணமாகப் பிரஸ்தாபிக்கப்படுகின்றன.

இதற்காதாரம் மனுஸ்மிருதி I=வது அத்தியாயம், I9=வது சுலோகம்;

தெஷாஜிஷா துஸவாநா
வாஸுஷாணாஃ உஹளஜவாஸா
ஸுசுஷாஸுஷா உதிதிஷா தூஸு:
ஸாலவதி

(இ-ன்.) ஈப்த மகா புருஷர்களிடமிருந்து மூர்த்திகரிக்கக் கூடிய குக்ஷிம பாவங்கள் உண்டாகின்றன. அவைகளினின்று (இவைகள்) இப்பொழுது கண்ணுக்குப் புலப்படும் சராசரங்கள் உண்டாகின்றன.

ஒவ்வொரு பிரம்மாண்டத்திலும், சிருஷ்டிக்கிரமம் இவ்வாறாகவே நடைபெறுகிறது என்பதை நாம் பார்ப்போம். விஷ்ணுபுராணத்திற் கூறியவாறு பிரதானமென்று பெயருள்ளதும், வேற்றுமையற்றதும், மூன்று குணங்களும் சமசிலைமை சமசிறை அமைந்ததாயுமுள்ள பிரகிருதியானது பிரம்மாவைச் சூழ்ந்துகொண்டிருக்கிறது. அவருடைய சக்தியானது, இந்தத் தமோபாவத்தில் ஒரு வேற்றுமைமைய உண்டிபண்ண ரஜோ குணம் மேலிடுகிறது. அதனால் விரைவுள்ள சலந முண்டாகிறது. பின்பு பிரம்மாவானவர் சுத்தப்பிரஞ்ஞை என்ற மகாபுத்தி தத்துவத்தைப் பிரகிருதியில் பிரவேசிக்கும்படி செய்கிறார். அதனால் தத்துவகுணம் மேலிட முன்னிருந்த விரைவான சலனம் ஒழுங்காகவும் அளவுக்குட்பட்டதாகவு மாகிறது. பின்பு வேறுபடுத்தும் சுபாவமுள்ள அகங்கார தத்துவம் பிரவேசிக்கவே ஒரே ரீதியான பிரகிருதி பாம அணுக்களாய்ப் பாகுபாட்டை அடைகிறது. அகங்காரத் தத்துவமானது, பிரகிருதியில், தமோகுணம் மேலிடும்படியாகச் செய்வித்து ஒன்றன்பின் ஒன்றாய்ப் பஞ்சதன்மாதிரைகளையும் சப்தம், ஸ்பரிசம், ரூபம், ரஸம், கந்தம் என்றவைகளுக்கு அதிஷ்டானமான இர்திரியங்களையும் அதற்குரிய ஸ்தூல பஞ்சிகிருத பூதங்களான ஆகாசம், வாயு, அக்கி, ஜ்லம், பிருதிவீ என்றவைகளையும் உண்டாக்கிற்று. பின்பு ரஜோகுணத்தை மேலிடும்படியாகச் செய்வித்து அகங்கார தத்துவமானது பத்து இர்திரியங்களை (அகாவது ஐந்து ஞானேர்திரிய தத்துவங்களை, ஐந்து கர்மேர்திரிய தத்துவங்களை) உற்பவிக்கும்படி செய்கிறது. சத்துவகுணம் மேலிடக் கர்ம ஞானேர்திரியங்களுக்குச் சம்பந்தப்பட்ட அவைகளின் அதிஷ்டான 10 தேவதைகள் மேற்படி அகங்கார தத்துவத்தினின்று உண்டாயின.

இந்த மூன்றுவிதமான சிருஷ்டிகள் முறையே பூதாதி சிருஷ்டியென்றும், சலனத்தன்மை பொருந்திய தைஜஸ சிருஷ்டி என்றும், நியாமகத்தன்மை பொருந்திய வைகா ரிக சிருஷ்டி என்றும் சொல்லப்படுகின்றன.

மேற்கண்ட விஷயங்களில் ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான அம்சங்களாவன:—பிர கிருதி ஜடபதார்த்தங்களில் தமோகுணப் பிரதானம்; இந்திரியங்கள் ரஜோகுணப் பிரதானம். அவைகளின் அதிஷ்டான தேவதைகள் சத்துவகுணப் பிரதானமா யிருக்கின்றன.

சிருஷ்டிக் கிரமம் அடியில் வருமாறு உண்டாகிறது. மனு சொல்லியபடி கருமத்தைச் செய்வதே சுபாவமுள்ள வர்களான சுரர்கள் (தேவர்கள்) உண்டாகின்றார்கள். அவர்களோ அறிவுள்ளவர்களும் வெவ்வேறான சக்தி அதிகாரம் வகித்தவர்களுமான பெரிய கூட்டத்தார்களாய்ப் பிரபஞ்சத்தை நடத்தி அதனுடைய வித்தியாச மான சலனங்களை நடப்பிவித்துக்கொண்டு வருகிறார்கள்.

மனிதர்கள், மிருகங்கள், ஓஷதிகள், மற்ற்றைய ஸ்தா வரங்கள் இவைகள் வெவ்வேறுகப் பலவாறுகப்பிரிந்திருப்ப தானது ஒரே ஈசுவரன்தான் பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன் என்ற திரிமூர்த்தி ஸ்வரூபமானவன் என்பதை இல்லை என்று மறுப்பதற்கு எப்படிக் காரணமாகிறதுல்லையோ, அப்படியே தேவகணங்கள் பலவாறுகவிருந்தாலும் அத னால் திருமூர்த்தி ஈசுவரூபமான ஈசுவரன் ஒருவன் இருக்க றான் என்ற விஷயம் பாதிக்கப்படமாட்டாதென்று ஹிந் துக்களாகிய நாம் தெளிவாய் அறிந்திருக்கிறோம் என்ப தில் ஐயமில்லை. இதையே அடியில்வருமாறு சுருதிகள் சொல்லுகின்றன.

* ஐநூலித் தாவரமுண்டிறிஹு
 ரமெனாழிவ்வுஸுமபுணைபுறமுதாநு||
 வனகாவலிப் பூவஹுயாவடிஞ்சுமி
 யலையாதரிசாநராஹு||

(இ-ள்.) அவரை இத்திரனென்றும், மித்திரனென்றும், வருணனென்றும், அக்கினியென்றும் அழைக்கிறார்கள். தங்க இரக்கைகளுள்ள கெருத்மாளுக விருக்கிறார். ஒன்றாயிருக்கிற ஒரேவஸ்துவையே ஞானிகளால்வாறாகப் பிரஸ்தாபிக்கின்றார்கள். அவரையே அக்கினியென்றும், யமனென்றும், மாதரிசுவனென்றும் சொல்லுகின்றார்கள்.

ஸ்மிருதிவசனமும் அவ்வாதே:

† சூடுதெவ டெவ தாஃஸவபூஃ
ஸவபூதா தநு வஸி தா॥

(இ-ள்.) எல்லத்தேவதைகளும் ஆதனுமாவே, எல்லாத்தேவதைகளும் ஆத்மாவை அபிவிட்டானமாக வுடையுன.

+ ன் தனெகெவ டிண்டு '
 உருமெந் புஜாவதி!
 ஹந் மெகெவ வரெபுராண
 'உவரெ ஸ்ஹஸாஸ்தா!

(இன்.) சிலர் அவரை அக்கினியென்றும், சிலர் மனுவென்றும் சிலர் பிரஜாபதி என்றும், இன்னும் சிலர் இந்திரனென்றும், வேறு சிலர் அவரையே பிராணனென்றும், மற்றும் சிலர் அழிவற்றபிரம்மம் என்றும் இவ்விதமாகச் சொல்லுகிறார்கள்.

* நாகவேதம். 164-வது மண்டலம். 46-வது ம-ம்.

† மனுஸ்மிருதி. II2-வது அ-ம். II2-வது சு-ம்.

‡ மனுஸ்மிருதி. 12-வது அ-ம். 123-வது சுலோகம்.

ஆனால் ஈசுவரனின் மனோபீஷ்டத்தை கிறைவேற்று கிற அமைச்சர்கள்போன்று ஆளுதல், காத்தல், சமரஸப் படுத்தல் நியாமகம்செய்தல் முதலிய தொழில்களை மனி தனைவிட எவ்வளவோமடங்கு அதிகமான அறிவுடனும், சக்தியுடனும் தேவர்கள் பிரபஞ்சத்தை நடத்துகின்றார் கள். ஆயினும் அவர்களுடைய அறிவும், சக்தியும் வரம் புக்குள்பட்டதுதான். “தேவ” என்றபதத்துக்குப் பிரகா சித்தல் (ஜ்வலித்தல்) என்பது பொருள். அப்பெயரே அவருடைய பிரகாசமான சொரூபத்தை விவரிக்கிறது. அவருடைய சரீரங்கள் தேஜோமயமான நுண்ணிய அணுக்களால் அமைக்கப் பெற்று ஜொலிக்கின்றன. ஆகவே அவர்கள் பிரபஞ்சத்தின் பிரகிருதி சம்பந்தமாக விருந்துகொண்டு அதன் சிருஷ்டி, பரிணாமம், இரண்டை யும் நடத்துகிறார்கள். பிரகிருத சாஸ்திரங்களில் (Physical Science) விசாரிக்கப்படும் சக்திகள் (ஒளி, ஶ்வி, அணுயோகம், மின்மயம், காந்தசக்தி, ஸ்தூல சூக்ஷ்ம ஆகர்ஷணசக்தி முதலியன) ஷட தேவதைகளின் சக்திகளே. அவர்களுடைய அனுக்கிரகத்தினாலேதான், மனுஷ்யன்செய்யும் ஒவ்வொரு கிருஷியும் பலப்பிராப்தியை யடைகிறது. பிரகிருதி சம்பந்தமான ஐசுவரியங்களை இச் சிக்கின்றவர்களுக்கு அவைகள் தேவர்களுடைய இடை விடாத உதவி இன்றியமையாதனவாம். ஆனால் அந்த உதவி மாறாத விதிபூர்வமாய் அடையத்தக்கது. தேவர்கள்செய்யும் செய்கைமுறைகளை நன்றாய்ச் சாஸ்திர ரீதியாய் அறிந்து மனிதன் அவைகளை அனுசரித்துத் தானும் நடப்பானாகில் அவர்கள் செய்கையின் பலப்பிராப்தியைத் தான் அனுபவிப்பதுமூலமாய் அவர்களின் அனுக் கிரத்தைப்பெறுவான். அல்லது கைம்மாறு ரீதியாய் தேவர்களுக்குப் பிரியமானவைகளை மனிதன் சமர்ப்பிக்க,

அவைகளுக்குப் பிரதியாக அவனுக்கு அனுகூலமாக மனிதன் கோரிடகாரியம் சிறைவேறும்வண்ணம் தேவர்கள் அனுக்கிரகம்செய்கிறார்கள். அதாவது, ஒருபலவான பல ஹீனனுக்கு உதவிசெய்வதுபோலப் பிரபஞ்ச சக்திகளை மனிதனுக்கு அனுகூலமாக இருக்கும்படி தேவர்கள் ஆக்ஞாபிக்கின்றார்கள். தவிரவும், பசியுள்ளவர்களுக்கு அன்னமிடுதல், ஏழைகளுக்கு ஆடை கொடுத்தல், முதலிய தேவர்களுக்குப் பிரியகரமான காரியங்களுடன் கூடியதபவின்னால் அவர்களுடைய அனுக்கிரக அபிவிருத்தியையடைவலாகும். மேலும், பரிசுத்தம், ஞானம், தபஸ், இவைகளால் தேவர்களைவிட மேற்போயிருக்கின்ற மகாரிஷிகள், யோகிகள், தேவர்களைத் தங்கள் வலவ்வேலைக்காரர்களாகச் செய்துகொள்ளலாம். சிலவேளை, ஒருவன் இந்த ஜன்மத்திலேயாவது அல்லது ஜன்மந்திரத்திலாவது தான்செய்த ஒரு நல்ல கிருத்தியத்தால் தேவானுக்கிரகம் பெறுகிறான். அப்பொழுது அவனுடைய பிரயத்தினங்கள் பலிக்கின்றன. மற்றவர்களுடைய அதேமாதிரியான பிரயத்தினங்கள் சவறிப்போக, இவன் அனுகூலமடைகிறான். அதனாலிவனை அதிருஷ்டசாலியென்று சொல்லுகிறார்கள். நல்ல அதிருஷ்டமானது தெய்வகிருத்தியத்தின் பயனும். தெய்வச்செயல் புலனறிவுக்கு அதீதமாகையால் அஃது அகஸ்மாத்தாக உண்டாகிறதென்று ஜனங்கள் கினைக்கிறார்கள். ஆனால் தேவர்களோ அவர்கள்செய்யும் எல்லாக்காரியமும் விதிவரம்புக்குட்பட்டதேயன்றி விதிக்குப்புறம்பாக சுவேச்சைப்படியன்று என்றறிவத்தக்கது. வேதங்களில் விவரித்திருக்கின்ற யாகாதி கிருதுக்களானவை, தேவர்கள், மனிதர்கள் இருவரும் ஒருங்குசேர்ந்து பிரபஞ்சவிஷயங்களை இடையூறின்றிக் கொண்டு செலுத்துவதற்கு அனுகூலமான சூழ்நிலை

மார்க்கமாக அமையும். அதனால் தேவர்கள் மனுஷியர்கள் இருவர்களும் செய்யும் கிரியைகள் மிகுந்த பலனுடையவைகளாயாகின்றன.

இதற்கு ஆதாரமாக பகவத்கீதை, 3-வது அத்தியாயம், 11, 12 வது சுலோகங்களைப்பார்க்க.

பெவாநு ஹாவய தாநெந
 தெபெவவா ஹாவயனுவஃ||
 வரவஸாஹாவயனுவஃ
 ஸ்ரேயஸீவா பவாஸுய||
 ஐஷ்டாநு ஹொமாநி ஹொபெவா
 ஶாஸுனெயஜு ஹாவிதாஃ||

(இ-ள்.) இந்த எக்ஞத்தினாலே தேவதைகளை ஆராதியுங்கள். அந்தத் தேவதைகள் உங்களை ரக்ஷிக்கட்டும். இப்படி நீங்கள் அவர்களுக்கும், அவர்கள் உங்களையும், ஒருவருக்கொருவர் அபிவிருத்தி செய்துகொண்டு உயர்ந்த சிரேயஸ்யையைடைவீர்கள்.

எக்ஞங்களாலே ஆரதிக்கப்பட்ட தேவர்கள் உங்களுக்கு இஷ்டமான பலன்களைக் கொடுப்பார்கள். இதற்குக் காரணம் என்னவெனில் அடியில் வருமாறு:

* சுஹாஹ வணிலுதாநி
 வஜ்-ஹுராஜனவஸஹவஃ||
 யஜ்-ஹு வதிவஜ்-ஹு||

(இ-ள்.) ஜீவனுக்கு அன்னத்தினால் சரீரங்களும், மழையினால் அன்னமும், எக்ஞத்தால் மழையும் உண்டாகின்றன.

பகவத்கீதை 3. வது அத்-ம். 14 வது சு-ம்.

மறுபடியும் சீதை.

கா ஐ தெ ஃ கஉணராவிலி யஜஹஹஹெடிவதாஃ |

(இ-ள்) இந்தலோகத்தில் மனிதர்கள் கர்மாக்கருடைய சித்தியை விரும்பிக்கொண்டு தேவதைகளை உத்தேசித்து யாகம்செய்கிறார்கள்.

“சுனுவ துமறா”

(இ - ள்) (அவர்கள் அடையும்) பலன்கள் முடிவையுடையன.

• ஆகையினால்தான் அத்தியாத்ம மார்க்கத்தில் பிர விருத்திக்கின்றவர்கள், தேவதைகளி னுராதனையை அனுஷ்டிக்கிறார்களில்லை.

ஈசுவரனுடைய மந்திரிகள் போலாசரிக்கின்ற இந்தத் தேவதைகளை அவர்கள் உபாசிக்காமல் ஸாக்ஷாத் ஈசுவர னையே பிரம்மமாகவாவது அல்லது திரிமூர்த்திகள் அல்லது சக்திகள், வித்தியாவித்தமாய் கணேசனைப்போன்ற ஒரு தேவதை, அல்லது அவதாரங்கள் இந்த, ரூபமாயாவது உபாசிக்கின்றார்கள். பிரம்மன், திருமூர்த்தி, சக்திகள், கல்விக்குரியகணபதி அவதாரங்கள் முதலான ஈசுவரனின் கிரியாமூர்த்திகளை அவர்கள் ஆராதனை செய்கிறதில்லை. ஆனால் ஸாக்ஷாத் ஈசுவரனையே பஜிக்கின்றார்கள் இந்த விஷயத்தைப்பற்றி இதின் 5 வது அதிகாரத்தில் விஸ்தாரமாகவிவரிப்பாம்.

ஆகாசம், வாயு, அக்கினி, ஜலம், பூமி இவைகளுக்கு முறையே இந்திரன், வாயு, அக்கினி, வருணன், குபேரன் அதிஷ்டான தேவதைகளாம். ஜகத்தின் இந்தமஹா பூத வகுப்புக்களுக்குத் தனித்தனி இவர்கள் தேவ ராஜர்களாம். அவர்கட்குள் இந்திரன் எஜமானன். அவர்களுக்குள் ஒவ்வொருவருக்கும் கீழாக தேவகணங்கள் அடியில் வருமாறு வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இந்திரனுக்குச் சம்பந்தமாய்ச் சாத்தியர்கள், வசுக்கள், ஆதித்தியர்கள், அப்ஸரஸ்ஸுகள் இருக்கின்றார்கள். வாயுவுக்கு மருத்துக்களும், குபேரனுக்குச் சம்பந்தமாக யக்ஷர்

* பகவத்கீதை. 7 வது அத்-ம். 23 வது ச - ம்.

கள், கந்தர்வர்கள், வித்தியாதரர்கள், கின்னரர்களு மிருக்கின்றார்கள். பாம்புகளைப் பாதுகாக்கும் தேவர்க ளான நாகர்கள் (சர்ப்பங்கள்) போன்றும், பறவைகளைப் பாதுகாக்கும் தேவர்களான சுபர்ணர்கள் போன்றும், சில தேவதைகள் ஜீவராசிகளைப் பாதுகாக்கிறார்கள்.

இந்திரன், யமன், வருணன், குபேரன் என நால் வரும் திக்பாலர்களாய் ஜனங்களைப் பாதுகாக்கின்றார்கள். யமன், மரணதருமராஜன்; அவர் ஞானியாய் நசிகேதஸ் ஸுக்கு ஞானோபதேசம் செய்தவர்.

அசுரர்களோ, சுரர் (தேவர்) களுக்குப் பகைவர்கள். ஜகத்தின் சம்ஹாரத் தொழிலுக்குரிய சக்திஸ்வரூபி கள். வெளிப்படையில் தேவர்களுக்கு விரோதிகளாகத் தோன்றினும், உற்றுநோக்குகையில், ஜகத்தின் காரி யம் நடைபெறுவதில் அவர்களும் அவசியம் உபயோக மானவர்களுமாம். பிரகிருதியின் தன்மையான தமோ குணத்தை யவலம்பித்தவர்களாக இந்த அசுரர்கள், ஜகத் சிருஷ்டியின்போக்கைத் தடுப்பதுபோல இருக்கின்றார்கள். இந்தத் தடையினாலேயே ஜகத் சிருஷ்டிப்போச்சு ஒழுங் காகவும், உறுதியாகவும் இருக்குமாறு அனுகூலர்களா கிறார்கள்.

இந்தத் தேவசிருஷ்டிகள் இந்திரியங்களுக்குப் புலப் படாத அப்பிரத்தியக்ஷ (சூக்ஷ்ம) பூமிகைகள் சம்பந்த மானவைகள். ஆனால், அவர்கள் (தேவர்கள்) கிரியை யால் பிரத்தியக்ஷலோகங்களுடன் சம்பந்திக்கின்றார்கள். பிரத்தியக்ஷ அப்பிரத்தியக்ஷ பூமிகைகள் இரண்டும் சேர்ந்தே வாஸ்தவத்தில் சிருஷ்டித்தொழிலுக்கு விஸ் தாரமான இடமாக அமைகின்றன. அவைகள் இரண்டும் ஒருங்கே சம்சாரப் பிரவாகமாகப் பவிர்கின்றன.

ஆரம்பத்தில் ஸ்தூல சிருஷ்டிக்கிராமம் என்னவென்றால், தாதுவர்க்கங்கள்; பின்பு, ஓஷதிகள்; பின்பு, பிராணிகள்; பின்பு, மனிதர்களாம். விஷ்ணு புராணத்திற் சொல்லியிருக்கிறதாவது: சிருஷ்டியைப்பற்றி பிரம்மா உள் முகமாய் தியானிக்குங்காலத்தில் மஹத்தத்துவம், மஹா பூதாதிகள், இந்திரியங்கள் ஆகிய பிரகிருதி சிருஷ்டியானபின், ஸ்தாவரவர்க்கமான தாதுக்களும், ஓஷதிகளும் தோன்றின. பின்பு, திரியக், ஸ்ரோதஸ்கள் என்ற பிராணிகள் உண்டாயின. அந்தப் புராணப்படிக்கு இவைகளுக்குப்பின் சிலதேவதைகள் உண்டானார்கள். ஆனால் அந்த தேவர்கள் நம்முடைய லோகத்திற்குச் சம்பந்தமல்லாதவர்கள். அவர்களுக்குப் பின் மனுஷ்ய சிருஷ்டி வற்பட்டது. இதுவே சிருஷ்டிமுறையின் விதியாக விருந்த போதிலும், கல்பார்தரங்களில் ஷ்ட கிரமத்தில் பொதுப்படையாய்ச் சில வேறுபாடுகள் சம்பவிக்கின்றன. அவைகளைப்பற்றிய கிவரங்களும் பல கிரந்தங்களிலும் வேறுபடுகின்றன. ஆகவே ஒரு சிருஷ்டிவர்க்கம் மற்றொரு வர்க்கத்துடன் கலந்து உண்டாகின்றது. சில பிராணி வகுப்புக்களும், சில ஓஷதிவகுப்புக்களும், மனுஷ்ய சிருஷ்டியான வேகுகாலத்திற்குப் பிறகும் உண்டாகின்றன. சொல்லப்புகில் அவைகளைப் பிரிக்கிறோமே யல்லாது உண்மையில் ஜகத்தானது மேற்குறித்த நான்கு வகுப்பான ரோதைகளிலேயே ஒருங்காய்ப் பலுகி கடைபெறுகின்றது.

ஐதரேயப்பிராஹ்மணத்தில் II வது கண்டம், III வது அத்தியாயம், 2-ம் மந்திரத்தில் சிருஷ்டிக் கிரமத்தைப்பற்றித் தெளிவாய்ச் சொல்லியிருக்கிறது.

தவ்யுய சூதாநஜாவிஸுராஃ வெஷுஸுதெ ஹாவி
 லுஃரியஃ || ஷயிவநவஸுத யொயஜுகிணு பூராண
 லுஃஸுஸு காநஜாவிஸுராஃவெஷு || ஷயிவநவஸு

திஷுஹிரவொடிஸுதெ || வித்ஹுபாணலுது ||
 பூணலுதுசெவ்வா விவாராஜாதா || தெஷுஹி
 ரவொடிவிடிஸுதெ || நவீதூதிரெஷு || பூணா
 வெசெவ்வாவிவாராஜாதா || வஹிபூஜா || ம.ந
 ஸ்வஸ்தை || விஜா தாவடிகீ || விஜா தவஸுதி ||
 வெடிஸுஸநா || வெடிஹொகாஹொகா || உதெதுநா
 டுதாராஸுதி || வஸ்வஸ்வஸு || சுமெதுநெஷா
 வஸுதிநாஸுநாவிவாவெ வாவாவிவீஜாநா ||
 நவிஜா தாவடிகீ || நவிஜா தாவஸுதி || நவிடி
 ஸுஸநா || நஹொகாஹொகா || தவநா தவநொல
 வதி || யயாபூஜாஹி ஸ்வஸ்வா ||

(இ-ள்.) விஸ்தரிக்கின்ற பிரபஞ்சத்தில் எவன் 'ஆத்மாவைப் பார்க்கிறானோ, அவனே சிருஷ்டியை உண்மையாய் அறிகிறான். பூண்டுகள், மரங்கள், மற்ற ஜீவராசிகள் இவைகளை ஆத்மாவின் தோற்றமாகவே அவன் அறிகிறான். பூண்டுகளிலும் மரங்களிலும் அந்த ஆத்மா ரஸமாகத் தோன்றுகிறான்; பிராணிகளிடத்தில் மனமாகத் தோன்றுகிறான். பிராணிகளிடத்தில் ஆத்மா அதிகமாகப் பிரகாசிக்கின்றான்; அவைகளில் ரஸமாகவும் விளங்குகிறான். ஆனால் மற்றவைகளில் (பூண்டுகள், மரங்களில்) மனமாகத் தோன்றுகிறானில்லை. மனிதனிடத்திலோ ஆத்மா தானாவே விளங்குகிறான். அதனால் மனிதன் பிரம்ஹஞ்ஞான சம்பன்னனாகிறான். அறிந்ததைச் சொல்லுகிறான்; அறிந்ததைப் பார்க்கிறான்; கேற்ற நடந்ததை ஸ்மரிக்கிறான்; லோகாலோகங்களை யறிகிறான்; மாணதருமங்களால் அயிருதந்தை அடைய இச்செய்கிறான். இவ்விதமாய் மனிதன் சம்பன்னனாகிறான். மற்றைப் பிராணிகளுக்கோ வென்றால் பசி, தாகம் இரண்டிதான். அவைகளின் நான்வரம்பு அவைகள் அறிந்ததை வெளிவிடா; அறிந்ததைப் பாங்காவாம்; கேற்ற நடந்ததை ஸ்மரிக்காவாம்; லோகாலோகங்களை அறியாவாம்; இவ்வளவுதான் அவைகளின் யோக்கியதை. பிரஞ்ஞைக்குத் தக்கபடி பிறப்பு. மேற்கூறிய மந்திரத்திற்கு “ஸானா” அடியில்வருமாறு வியாக்கியானம் செய்திருக்கிறார்.

“வலுவிடாநதூரவிவஸுஜமதூரணஸு வரலாதூம்
காயபுலுதிதாஃ வவெபுவிவபாஸுபாஃ சூவிஸுபா
வொவாயயம்|| ததூரெதநெஷு பூதூஷாணா
ஹிஷுஸதூரல தூரலவிஸுபதி நவாதூநெஜீவ
ரவிஸுபா|| யெது ஷுயிவநஸுதயொ ஜீவரவி
வாஃ ஸாவராரி யெஸுஸாவரவிவ ஸூரணயாரி
ணொ ஜீவரவிவாஜஜூரஃ தெ உலபெ சுதிஸயெ
நசூவிஸுபாவஸூந ஐதி||”

(இ-ள்.) சத், சித், ஆனந்த ரூபியாயும், ஜகத்காரணமாகவு
மிருக்கிற பரமாத்மாவின் காரியமாகச் சகல பதார்த்தங்களு மிருக்
கின்றமையால் அவைகள் பரமாத்மாவின் உபாதிகளாம். இதில
அசேதனமான மிருத்து, கல் முதலியவைகளில் சத்தாகமத்திரம்
ஆவிர்ப்பவிக்கிறது. ஜீவரூபத்தை அடைகிறானில்லை. ஸ்தாவரங்
களான பூண்டுகளும் மரங்களும், உச்சவாச நிச்சவாசமுள்ள பிராணி
களான ஜங்கமங்களும் ஆத்மாவுக்கு உயர்ந்த ஆவிர்ப்பாவ ஸ்தானங்
களாம். இப்படிப் பரிணமிக்கின்ற சிருஷ்டிக்கிரம பாவமானது
இக்காலத்திற்குன்றிய நவீன பாவமென்று சாதாரணமாய் நினைக்
கின்றார்கள். அது சரியன்றென்று முந்திய வசனங்கள் அருபிக்
கிறதை நாம் அறியவேண்டும்.

பிரம்மாவானவர் முன்சொன்னபடி எல்லா உபகரணங்
களையும் சிருஷ்டித்துத் தபஸினால் ஜீவராசிகளின் சூக்ஷ்ம
பாவங்களைச் சங்கற்பித்தார். ஆனால் இந்தச் சங்கற்பப் ப்ரவ
ரூபங்களை உயிர்ப்பிக்கவேண்டி விஷ்ணுவின் சகாயத்
தைத் தேடினதாகச் சுவபுராணத்திலும் ஸ்ரீ பாகவதத்
திலும் நாமறிகிறோம். விஷ்ணு ஈசுவரனின் ஓர் அம்சம்.
அவரிடம் நின்று சங்கற்ப பாவங்களான ரூபங்களை உயிர்ப்
பிக்கிறதும், அவைகளுக்கு அதிஷ்டானமானவுமான பிரா
ணனும் பிரஞ்ஞையும் உண்டாகின்றன.

மேலும் சிவபுராணத்திற் சொல்லியிருக்கிறதாவது: மேற்கண்ட ரூபங்கள் பரிபக்குவமடைந்தபின், மஹாதேவர் உதவிகோர அவர் அவைகளுக்கு அமிருதத்துவத்தைக் கொடுத்தார். அதாவது முன்கல்பங்களில் பக்குவமடைந்த ஜீவாத்மமாக்களை இந்த ரூபங்களுடன் சம்பந்தப்படுத்தினார். இதைத்தான் ருத்திரனுக்கு அகங்காரத்தைக்கற்பிக்கிற பாவத்தில் சூசிப்பித்திருக்கிறது. ஐகத், சிருஷ்டித் தொழில்களான இந்த மூன்றுமுறைகளும் தெளிவாய் அறியத்தக்கது. உபகரணங்களையும் ஜீவராசிகளின் சூக்ஷ்மபாவங்களையும் சிருஷ்டித்தல்பிரம்மாவின் தொழில். அந்தப்பாவங்களான ரூபங்களை உயிர்ப்பித்தலும், அவைகளின்பின் பிரக்ஞை உண்டுபண்ணுதலும் விஷ்ணுவின் தொழிலாம். சிவன் தொழிலோ, அவைகளில் அநாதிகளான ஜீவாத்மாக்களைச் சம்பந்தித்தலாம்.

மனுஸ்யிருதியில் பிரஹ்மாவின் பெயரைச்சொல்லி இந்த விவரங்களைக்குறிப்பாய்ச் சூசிப்பித்திருக்கிறது. பிரஹ்மா தன் ரூபத்தை மாற்றிக்கொண்டு தன்னையே பகுத்துத்தன்னின்று விராட்ஸ்வரூபத்தை உண்டுபண்ணினாரென்றும், விராட்டினின்று சுயம்பூ மனுவும், அவரிடமிருந்து (10) பத்து மகாரிஷிகளும், அவர்களிடமிருந்து சப்தமனுக்களும் உண்டானார்கள் என்றும், பிரஸ்தாபித்திருக்கிறது. அதன்பிறகு அவர்கள் நேரான சிருஷ்டிகர்த்தாக்களானார்கள். அண்டங்களையும், மகாபூதங்களின் அதிஷ்டான தேவதைகளையும், சில பொதுமூலதத்துவங்களையும் ஜீவராசிகளையும் சிருஷ்டித்தும், வேதங்களைக் கொடுத்தும் இவன்பின் பிரஹ்மாவானவர் அந்தர்த்தானமாயினார். இது சுருக்கமான விவரணம். அந்தச் சுருக்கத்தினாலேயே அறியக் கஷ்டமானதாகவிருக்கிறது. ஆனால்

அந்தஸ்மிருதியின் முக்கியவிஷயங்களுக்கு இந்த விவரம் முகவுரையாக ஏற்பட்டுள்ளது.

முன்சொன்ன சிவபுராணத்தில் அடியிற்கண்ட விவரணம் கூறியிருக்கிறது. முதலில் பிரஹ்மா ஜலத்தைச் சிருஷ்டித்தார். அதில் தன்னுடைய ஒரு முஷ்டி ஜீவவித்தை விதைத்தார். அஃது இருபத்துநான்கு தத்துவங்களுள்ள ஒரு அண்டமாக பவித்தது. விராட்சொருபமாய்ப் பிரஹ்மா தோன்றி அந்த அண்டமானது கடினமாக ஆகிவிட்டதாகக் கண்டார். இதனால் அவருடைய மனத்தில்சந்தேகம் ஜனித்தது. தபஸ் செய்ய ஆரம்பித்தார். விஷ்ணுவின்மேல் சித்தத்தை நிறுத்திப் பன்னிரண்டு வருஷம் இவ்வாறு தபசுசெய்தார். பின்பு விஷ்ணு பிரசன்னமாகி “உன் தபசால் திருப்தி யடைந்தேன், வேண்டிவன கேட்டுக்கொள்,” என்றார். பிரஹ்மாசொன்ன தாவது:—ஓ சுவாமி! அஃது இருக்கிறமுறை சரிதான். சிவன் என்னை உம்முடைய ஆதினத்திலிருக்கும்படி செய்தார். அவர் ஆஞ்ஞைப்படி நான் சிருஷ்டித்த அண்டம் இதோ இருக்கிறது. அது ஜீவனில்லாமல் ஜடரூபமாய்ச் சலனமற்றிருக்கிறது. சுவாமி! நீவிர் ஜீவனாக அதற்கு அமைந்து அதைச் சேதனமாகச் செய்வியும். இவ்விதம் பிரஹ்மாசொல்ல, சிவனிட்ட கட்டளை விதியின்படி அந்த அண்டத்தில் விஷ்ணு உட்பிரவேசித்தார். அந்தப் பிரவேசித்த மூர்த்தி ஆயிரம் சிரசுகள், ஆயிரம் காதுகள், ஆயிரம் பாதங்கள், ஆயிரம் கரங்கள் உள்ள பூமிமுதல் ஆகாயம்வரை யெட்டின மகாபுருஷனாக விளங்கினார். அந்த அண்டத்தில் வியாபித்தார்.

அந்த அண்டத்தில் அவர் அவ்விதம் பிரவேசிக்கவே பாதாளம் முதல் சத்தியலோக பரியந்தம் 24 தத்

துவங்களமைந்த அந்த அண்டமானது ஜீவன்கள் நீரம்
பியதாக ஆகி சேதன பாவத்தை அடைந்தது.

புருஷர்களில் மஹாஉத்தமரான ஹரி ஸத்தியமென்ற
லோகத்தை யடைந்து அதில் விளங்கினார். பிரம்மா தபோ
லோகத்தில் தங்கினார். மற்றப்புருஷர்கள் அவரவர்கட்
குரிய லோகங்களை அடைந்தனர். பிரம்மா முதலில் தன
னுடைய மனத்தினின்று சங்கல்பத்தால் சிலபுத்திரர்களைச்
சிருஷ்டித்தார். ஆனால் அவர்கள் சிருஷ்டித்தொழிலை
வகியாமல் துறவிகளானார்கள். மறுபடியும் இன்னும் சில
புத்திரர்களைச் சிருஷ்டித்தார். அவர்களும் நிவிருத்தி
மார்க்கத்தை அடைந்தனர். ஆகவே பிரம்மா மனம்
நொந்து வியாகுலப்பட்டுக் கதறி அழ எத்தனித்தார்.
அவர் கதறி யழுவே, மகாதேவர் பிரசன்னமானார். அவ
ருடைய அழகைக் காரணமாக மஹாதேவர் தோன்றின
மையால் “ருத்திரர்” என்ற நாமத்தைப் பெற்றார். அவர்
தோன்றின உடனே பிரம்மாவை நோக்கி யாது காரணம்
பற்றி நீர் வியாகுலமடைகிறீர்; அதைச்சொல்லும்; அதை
நான் நிவிர்த்திப்பேன் என்றார்.

அதற்குப் பிரம்மா அடியில் வருமாறு அருளினார். ஓ
தேவ! மேல் சிருஷ்டி விஷயத்தில் இடையூறுகள் நேர்ந்
திருக்கின்றன. ஷு இடையூறுகளை விலக்கிச் சிருஷ்டித்
தொழில் நடைபெறும் வண்ணம் செய்வீராக. சங்கடங்
களை நிவிருத்திக்கிறவரான மகாதேவர் இதைக்கேட்ட
உடனே பிரம்மாவின்னுடைய அபீஷ்டத்தை நிறைவேற்றி
வைக்கத் தீர்மானித்து, உம்முடைய சிருஷ்டியானது எப்
பொழுதும் நடைபெறத் தக்கது, என்ற அனுக்கிரக வச
னம் சொன்னார்.

உருத்திரர் என்று பெயருள்ளவரா யிருந்தாலும், ஆனந்த ஸ்வரூபியான மகாதேவர் மேற்கண்டபடி அருளிச்செய்து தம்முடைய கணங்களுடனே கைலாஸம் ஏகினார்.

பின்பு சிவானுக்கிரகத்தால் பிரம்மா, பிருகு முதலிய மற்ற ஆறுருஷிகளைச் சிருஷ்டித்தார். தன்தொடையிலிருந்து காரதரைப் பிறப்பிவித்தார். தன்னுடைய சாடையிலிருந்து கர்தமரேன்றவரையும், கட்டைவிரலினின்று தக்ஷரையும் பிரம்மா சிருஷ்டித்தார். இவ்வாறு 10 ருஷிகள் உண்டாயினார்கள். பிருகுவினின்று மரீசி உண்டானார். மரீசி சிவரீபுத்திரர் கசியபர். இந்தக்கசியபரின் சந்ததியே ஜகத்து விறைந்தது. (சிவபுராணம், 1=வது ஸ்கந்தம், 6=வது அத்தியாயம், 1=முதல் 20=சுலோகங்களைப் பார்க்க.)

ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் அண்ட புவன சிருஷ்டியைப் பற்றி அவயவ அமைப்புள்ளதாகச் சொல்லியிருக்கிறது. ஆனால் முன்போலவே சிருஷ்டிக்கிரம விவரணம் மிகப் பெரிது. சிறிதளவில் ஒரேமாதிரியாம். முக்கியமாய் இதில் கவனிக்கவேண்டிய தென்னவெனில், விஷ்ணுவானவர் கரணங்களை யமைத்து வகுத்தார் என்றதாம்.

பாகவதம், 2=வது ஸ்கந்தம், 5=வது அத்தியாயம், 32, 33=வது சுலோகங்கள் இதற்காதாரமானவைகள்.

யஜெதெதஃ ஐதாலாவா

ஹுதெதஃ யஜெதாஸுணாஃ॥

யஜாயதநநிஜாணே

நஸுகுஸ்ப்ரஹ்விதஃ॥

தஜாஸாஹதௌவாநொநொ

ஹவவஹக்ஷொஹிதாஃ॥

வஹவஹக்ஷொஹிதாஃ

ஹவஹக்ஷொஹிதாஃ॥

(இ-ள்.) பிரத்தியக்கான சிருஷ்டிகளான பூதங்கள், இந்திரியங்கள், மனசு, குணங்கள். இவைகளின் ஆயதனங்களை (அதாவது) அததற்குரிய இருப்பிடமான உபாதிகளை உண்டிபண்ணிக் கொள்ள அசத்தமானவைகளாயிருந்தன. அப்பொழுது பிரம்மவித்துக்களே அவைகள் ஒன்றோடொன்று கலந்து பகவான் விஷ்ணுவினுடைய சக்தியால் ஏவப்பட்டவைகளாய்ச் சத்தாகவும், அசத்தாகவும் பரிணமித்து இதைச் (ஐகத்தை) சிருஷ்டித்தன.

மரீசி, அத்திரி, அங்கிரஸ், புலஸ்தியர், புஷ்ஹர், கிரது, பிரசேதஸ், வசிஷ்டர், பிருகு, நாரதர் என்ற 10 மகாருஷிகள் அமரனுஷப் பிறப்புக்கள். முந்திய கல்பங்களில் முத்திபெற்றவர்கள். இந்த ஐகத் சிருஷ்டி சிருத்தியத்தில் சகாயிகளாக ஏவப்பட்டார்கள். அண்டங்களின் நியமங்களை மேல்பார்த்துக்கொண்டு பிரளயம் வரையில் இந்தச் சம்பந்தங்களை வகிப்பார்கள். மேற்கண்ட அதிகாரம் வகித்தவர்களில் சில சமயங்களில், (7) ஏழுபேர்கள் மாத்திரம் குறிக்கப்பட்டு மற்ற மூவர்களான பிரசேதஸ், பிருகு, நாரதர் இவர்களை ஜாப்தாவிலிருந்து விலக்கியிருக்கிறது. தக்ஷர், கர்தமர், இவர்களைச் சில சமயங்களில் மேற்படி அதிகாரம் வகித்தவர்களுடன் சேர்த்துச்சொல்லுகிறது முண்டு.

குமாரர்களை நாலாகவும், ஐந்தாகவும், ஆறாகவும், ஏழாகவும் இப்படிப் பலகணக்கினராய்ச் சொல்லுகிறது முண்டு. அப்பேரின் பொருள் மாத்திரையில் அவர்கள் ஸ்திரீசம்பந்தமில்லாத பரிசுத்தபுருஷர்களாகவும்முற்றுந்

துறந்தஞானிகளாகவும் இருந்து அவர்கள் ஜகத்தைப் பாதுகாக்கிறார்கள். ருத்திரரென்றும் நீலலோகிதரென்றும் பெயர்பெற்று சிவனே இந்தக் குமாரர்களில் ஒருவராக அமைந்தார். வழக்கமாக சந்த் குமாரர், சனந்தனர், சனகர், சனாதனர் என்ற நால்வர்களைப்பற்றித்தான், அடிக்கடி பிரஸ்தாபமிருக்கிறது. ரிபூ, கபிலர், ஸனர் என்ற இவர்களையும் சொல்லுகிறதுமுண்டு.

இந்தச் சிருஷ்டிக்கிரமச் சுருக்கத்தில் அடியிற்கண்ட விவரங்களையும் சேர்த்துக்கொள்ள வேண்டியது. ஆரியர்களுக்கு முன்னர், இவ்வுலகின்கண் பூர்வீக மானிடவகுப்பினராயிருந்தவர்களைத் தானவர்களென்றும் தைத்தியாளென்றும் வழக்கத்தில் சொல்லுகிறது முண்டு. அவர்கள் மகா பலிஷ்டர்களாகவும், பராக்கிரம சாலிகளாகவும் பெரிய ஆகிருதியுள்ளவர்களாகவு மிருந்தார்கள். தேவர்களுக்கு மவர்களுக்கும் அடிக்கடிப் பலமான யுத்தங்கள் நேர்ந்துள்ளன. இவர்களைவிட அதிக மிருகத்தன்மை பொருந்திய அதிகக் கொடூரர்களாகவும், அவலக்ஷண சுயரூப முள்ளவர்களாகவும், பெரிய சரீரமுள்ளவர்களாகவும், இரக்கமற்றவர்களாகவும், வன்மையுள்ளவர்களாகவும், மனுஷ்ய பக்ஷினிகளாகவும், சாதுக்களுக்குப்பய சுவரூபிகளாகவும் இருந்த ஒரு மானிட வகுப்பினர் இருந்தார்கள். அவர்களே அரக்கர்கள். மேலும் ஆஷ்கிருத்தியங்களான சூன்னிய வித்தைகளால் சாதுக்களைப் பயமுறுத்தியும் ஹிம்சித்தும் வந்தார்கள். அவர்களே ஸ்லாம் உலகத்தைவிட்டு ஒருங்கே வெகுகாலத்திற்கு முன்னமேயே போய்விட்டார்கள்.

இந்த விஸ்தாரமான சம்சாரப் பிரவாகத்தில் பிரயாணிகளாகிய ஜீவர்கள் அலைந்து திரிந்து கடைசியாய்

மானிட சரீரமடைந்து அதன்மூலமாய் ஆத்மஞானம் பெற்று முக்தியடைகின்றார்கள்.

இந்த அதிகாரத்தில் கவனிக்க வேண்டியவைகள்:

(1) சகுணப் பிரம்மத்தினின்றும் மூலப்பிரகருதியினின்றும் மாயாசக்தி விசேஷத்தால் பலவைகளான ஜீவராசிகளின் உற்பத்தியும், சிருஷ்டி, அந்தியத்தில் அவைகளின் லயமும்.

(2) சிருஷ்டி, ஸ்திதி, சம்ஹாரம், இத்தொழில் களுக்கு அதிஷ்டானதேவதைகளான முறையே பிரம்மா, விஷ்ணு, சிவன், அவர்களின் சக்திகளான சரஸ்வதி, லக்ஷ்மி, உமை, இவர்களுடன் திருமூர்த்திசொருபமாக ஈசுவரன் வியஷ்டியாகிறார்.

(3) பிரம்மாவினுடைய தொழில் யாதெனில், பிரபஞ்சத்தின் உபகரணங்களையும், சுரான், அசுரான் தாதுகள், ல்ஷதிகள், பிராணிகள், மனுஷர்கள், இவர்களின் சங்கல்ப பாவ சுவரூபங்களையும் சிருஷ்டித்தல்.

(4) விஷ்ணுவின் தொழில் யாதெனில், பிராணன், பிரஞ்ஞை இரண்டையும், சமர்ப்பித்து அவயவம் அமைத்தசொருபங்களை உயிர்ப்பித்து சேதனவத்தாகச்செய்து அவைகளைக் காப்பாற்றி நடைபெறும்படி செய்தல்.

(5) சிவனின் தொழில் யாதெனில், இந்த ரூபங்கள் மனுஷ்யத் தன்மையையடைந்த மேல் முந்திய கல்பங்களில் பக்குவிகளான ஜீவாத்நுமாக்களை இந்தச் சரீரங்களில் பிரவேசிக்கும்படியாகச் செய்வித்து அவித்தையைத் துவம்ஸம் செய்து ஞானத்தை யடையும்படியாகச் செய்வித்தல்.

(6) சிருஷ்டி சீயமம் நடைபெறும் காலம் முழுவதும் மனுஷ்யனுடைய கேஷமத்தைக் கோரினவர்களாய் ரிஷிகள், குமாரர்கள் போன்ற உயர்ந்த அமனுஷ ஞான மூர்த்திகள் இருந்துகொண்டிருக்கிறார்கள்.

(7) *உலகத்தின்கண் தானவாளென்றும் தைத்தியாளென்றும், இராக்ஷஸாளென்றும், சென்றுபோன மானுடப்பூடுகள் இருந்தார்கள்.

சராதன தருமத்தில் முதல்பாகத்தில்
2-வது அத்தியாயம் முற்றுப்பெற்றது.

சுபாஸ்து.

முதல்பிரிவு.

3-வது அதிகாரம்.

பு ன ர் ஜ ன ன ம்.



*ஸவபூஜீவெ ஸவபூஸாவ்ஸு ஸுஹகெ
தவ்ரிநுஹாவொ ஸூஜுதொ ஸுஹகெசு||
பூயுதூநா நொ ப்ரெரிதாரணுகீகா
ஜுஷுதவெநா ஜுதகவெகீ||

(இ-ள்.) சர்வ ஜீவர்களுக்கு மூலமும் ஆதாரமுமான பிரம்ம சக்சித்தில் தான் வேறு, பிரம்மன் வேறு என்ற துவைத புத்தியால் ஹம்ஸகை ஜீவன் சுழலுகின்றான். தான் பிரத்தியக் ஆத்மாவாக இவ்விதம் பிரவிருத்தித்திருக்கிறானென்று அறிந்து ஜீவன்

* சுவேதாசுவதரோபரிஷத். i. 6.

அமிருதத்துவத்தை அடைகிறான். இந்த ஒரு சுலோகத்தில் பிறப்புக்கும் அதன் முடிவுக்கும் காரணம் சொல்லியிருக்கிறது. தான் ஈசுவரனையன்றி வேறு என்ற எண்ணமுள்ளவனும் மனிதன் இத்தச்சம்சாரத்தில் சுழலுகின்றான். தானும் ஈசுவரனும் அபேதம் என்று அறிய அவன் முக்தி பெறுகிறான். சுருதி, ஸ்மிருதி, புராணம், இதிறாசம் இவைகளில் ஜீவாத்மா பிரம்ம ஸ்வரூபமென்ற கூறப்பட்டிருக்கிறது.

*ததஃ வரஃ ஸ்ருஹ்வரஃ ஸ்ருஹணஃ
யஸ்யா நிகாயம் ஸவபுலூதெஷு மலிஜம்॥
விஸுஸெஸ்யுகம் வரீவெஷி தாரம்
ஃரம்ஸணஃ ஜகாசுவா ஜதா லவணி॥
“சுஜ்யுஷ்டிர துஃ வுரூஷொ஽ணராதா தூ
ஸதா ஜநாநாம் ஹ்யுதயெ ஸ்நிவிஷ்டஃ॥

(இ-ள்.) அதன்மேல் எல்லா ஜீவராசிகளிலும் அந்தர்க்கதமாயிருக்கின்றதும், ஜகத்திற்கு ஒரே காரணமானதும், சர்வ ஜகத்திலும் வியாபித்திருக்கிறதான வஸ்துவைப் பிரம்மமாக அறிந்து மரணரகிதராகிறார்கள்.

அவர் கட்டைவிரல் பரிமணமாயும், அந்தராத்மாவாயும் எப்பொழுதும் ஜனங்களின் ஹிருதயத்தில் வசித்துக் கொண்டிருக்கிறார்

†“ஸவாசுயஜாதா ஸ்ருஹ”

1 (இ-ள்.) இந்த ஆத்மா பிரம்மன்.

ஸவாவணஷ ஜஹாநஜ சூதூ, யொ஽யாவிஜூநய
பூரணெஷு யவனெஷொ஽ண ஹ்யுதய சூகஸா

* சுவேதாசுவதரோபசிஷத். 3. 7. 13.

† பிரகதாரண்ணிகோபசிஷத். IV. IV. 5.

‡ பிரகதா-த். 22.

(இ-ள்.) மகானாகவும் பிறப்பற்றவனாகவும் இருக்கிற இந்த ஆத்மா சகலப் பிராணிகளிலும் வீஞ்ஞானமயனாகவும், சகலப் பிராணிகளின் ஹிருதயாகாசத்திலு மிருக்கின்றான்.

*வஸவா வனஷ உஹா மஜசூதூ² ஜரொ² உரொ²உஜ
தொ²ஹயொ வுஹாலயா॥

(இ-ள்.) மகானாகவும், பிறப்பற்றவனாகவும், ஜரையற்றவனாகவும், மரணாஹிதனாகவும், அமிருதனாகவும், பயமற்றவனாகவு மிருக்கின்ற இந்த ஆத்மாவே பயமற்ற பிரம்மன்.

நெருப்பினின்று அத்தன்மையான பொறிகள் எப் படியோ, அப்படி, பிரம்மத்தினின்று அபேதமான ஜீவாத் மாவாக எல்லாப்பிராணிகளாலும் விகாசமடைகிறான். வித் தானது தான் உண்டான மரம்போல் மரமாக வளருகிறது. அவ்விதமே, ஜீவாத்ம வித்தானது சுவயம் விஞ்ஞானத்து மாவாக ஆகிறது. ஜீவாத்மா தன்னைத்தான் அறியும் ஹேதுவாகச் சம்சாரம் ஒரு அவகாசமாக ஏற்படுகிறது. பிரம்மத்திற்கும் ஜீவாத்மாவுக்கும் உள்ளபேதம், மாத் துக்கும் அ்தன் வித்துக்கு முள்ளதுபோலும்.

† “ஜூஜூள ஞாவஜாவீஸா நீஸள”

(இ-ள்.) அறிந்தவன் அறியாதவன் இருவரும் பிறப்பற்றவர்கள். ஆனால் அவர்கள் முறையே சக்தியுள்ளவர்களாகவும் சக்தியற்றவர்களாய் மிருக்கிறார்கள்.

ஆகையால் ஞானமற்றவனாகவும் அசக்தனாகவுமிருந்தீ போதிலும் ஞானியாகவும், சக்தியுள்ளவனாகவும் ஜீவாத் மா அனைவிட்டு வேறொரு சரீரத்தையடைகிறான். இவ் விதமாய் யாத்திரை செய்கிறான்.

* பிரகதா-த். 25.

† சுவேதாசுவதரோ-த். I. 9.

பகவத்கீதை அத்தியாயம் 2, சுலோகம் 22.

வாவாஃவலிஜீணாநாநி யயா விஹாய
நவாநி மஹாநி நரொஃவராணி॥
தயா ஸரீராணி விஹாய ஜீணாநா
நுநாநிஸாயாநி நவாநி டெஹீ॥

(இ-ள்.) மனிதன் பழைய துணிகளை விட்டுவிட்டுப் புதிய துணிகளை எவ்வண்ணம் கிரகிக்கின்றானோ, அவ்வண்ணமாகவே பழைய உடல்களை விட்டுவிட்டு வேறுபுதிய உடல்களை சீதமா அடைகிறான்.

ஜீவாத்மா அஞ்ஞானத்தினின்று ஞானத்தை யடைதலும், அசக்தனாயிருந்து பூர்ண சக்தியை யடைதலும் என்ற உண்மையைச் சுருதியில் வியக்தமாய்ச்சொல்லியிருக்கிறது. நல்லொழுக்கத்திற்கும், அறிவுக்கியைந்த சன்மார்க்கத்திற்கும் முக்கிய ஆதாரமாக விருக்கிறபடியால் அதை நாம் அறிந்துகொள்ளவேணும். மனிதனுடைய வாழ்வு ஓருநாளோடற்றதன்று. இன்றிருந்து காலையில்லாமை யன்று. ஆனால் அநாதித்தன்மையும் மரணராகித்தியமு முள்ளவன், தன்னுடைய யதார்த்த சுவபாவத்தையும், யோக்கியதையும் காலக்கிரமத்தில் அறிவான். பரமஞானமும் பரமசக்தியும் அவ்விடத்தில் குப்தமாயிருக்கின்றன. அவைகள் விகாசத்தை இனியடைய வேண்டியது. பிறப்பும், இறப்பும் இதற்காகத்தான். மனித இயல்பை, இத்தன்மையாக அறிந்தோமாகில் ஜீவகீலையின் பெருமை, வலிமை, மகிமை துலங்கும். இதுவே எக்காலங்களிலும் இருந்திருக்கின்ற ஞானிகளின் கொள்கையாம். இதுவே பிராசீன சமயங்களின் ஒவ்வொன்றினுடையவும் துணிபுமாம். கௌதமசியாய சூத்திரத்தின் வாதஸ்யாயனர் பாஷியத்தில் சீராக்ஷேபணையாய் முடிவு

பெறத் தெளிவான தர்க்க விசாரணையின் மூலமாய் மேற்கண்ட சித்தாந்தம், பரிஷ்காரமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதை நாம் பார்க்கலாம்.

மேற்றிசை ஜாதியார்க்குள்ளும், இப்பொழுதுதான் அதாவது அவித்தியா அந்தகாரத்தினால் மூடப்பட்டிருக்கிறகாலத்தில் இந்த உண்மையானது மறைந்து போயிருக்கிறது. இக்காரணத்தினாலே, ஜீவாத்மா, அதன் சிலைமை, அதன் கதி இவைகளைப்பற்றி மூடத்தன்மையான விபரீதமான அபிப்பிராயங்கள் உண்டாயிருக்கின்றன. ஆகவே ஈசுவரன் பிரபஞ்சத்தை ஆளுகிறதில் சீராயமும் அன்புமில்லை என்று விபரீதபாவனை நடைபெற்றுக்கொண்டிருக்கிறது.

இப்பொழுதுகூட மேற்குத்தியாயர்களுக்குள்ளும், (Huxley) ஹக்ஸ்லி போன்ற புலனறிவு சாஸ்திரத்தில் தேர்ச்சியடைந்த வித்துவான்கள் ஜீவாத்மாவைக்கு ஜன்மந்தர மிருக்கக்கூடுமென்று ஒப்புக்கொள்ள எத்தனித்திருக்கிறார்கள். விகாசக்கொள்கை போன்று (Doctrine of Evolution) இந்தஜன்மந்தரக் கொள்கையும் பிரபஞ்ச சம்பந்தமான சத்தியமான அபிப்பிராயங்களில் ஒன்று என்றும், உபமானப் பிரமாணத்தின் ஆதாரத்தினால் சாதிக்கக்கூடுமென்றும் அவர் சொல்லுகிறார். (Evolution and Ethics) என்ற புத்தகம் 16-வது பக்கத்தில். "

ஜீவாத்மா தனக்குள் அந்தர்க்கதமாய் அனந்தசக்திகளை, அமைக்கப்பெற்றிருக்கின்றான். பிரகிருதி சம்பந்த முண்டாகப் பஞ்ச பூதங்களின் காரியமாகிய தேகத்தைப் பெறுகிறான். ஆனால் இந்தச் சக்திகள் வெளிப்படையாகாமல் குப்தமாயிருக்கின்றன. தாதுவர்க்கங்களிலும், ஓஷதிவர்க்

கங்களிலும், பிராணிவர்க்கங்களிலும் வெவ்வேறான பலசரீரங்களைப்பெற்று நடைபெறுகிறது. தாதுவர்க்கங்களிலும், ஒஷதிகளிலும்பாகுபாடு அடைவதின்கூலமாய்ப் பவித்துச் சலித்த நிலைமையில் உத்பீஜம் என்றும் ஒஷதிப்பிராணி இவைகளின் கீழானவர்க்கங்களில் வேர்வைபோன்று அரும்பரும்பாய்த் துளித்து உண்டாகி நடைபெறுங்காலத்தில் ஸ்வேதஜம் என்றும், முட்டையிலுமின்ற பிராணிவர்க்கத்தில் முட்டையினின்று பவித்து நடைபெறுங்காலத்தில் அண்டஜம் என்றும், கெர்ப்பத்திலிருந்து நேரில்பவிக்கும் மேலான பிராணிகள், மனுஷ்யவர்க்கம் இவைகளில் பிறந்து நடைபெறுகையில் ஜராயுஜமென்றும் ஜீவன், இவ்விதமாக வெவ்வேறு யோனிகளிற் பிறந்து வேவ்வேறு பெயரைப்பெறுகிறது. இந்தப்பிறப்புக்களில் ஜீவாத்மாவின் கீழான சில சக்தி அம்சங்கள் விரிகின்றன. குப்தமாக விருந்த அறிவும் வெளியாகிறது. இருபான்மையான விகாசம் (Evolution) நடைபெறுகின்றது. உயிர் அல்லது பிரஞ்ஞாவம் ஒன்று. உடல் அல்லது சரீராவம் ஒன்று; அதாவது மென்மேலும் விரிகின்றதும் விருத்தியாகின்றதுமான ஜீவாத்மாவின் தொடர்ந்த பிரஞ்ஞாப் பிரவாகம் ஒன்று. அதை அனுசரித்ததும், அதற்கு நேரான ஜீவாசயமானதும், ஒன்றினின்று மற்றொன்று தொடர்ச்சியாய் வந்துகொண்டிருக்கிறதான உடல் அல்லது சரீரப்பிரவாகம் ஒன்று. ஒவ்வொரு சரீரம் தனித்தனியாகத்தோன்றினும் வேறொரு சரீரத்தின் அம்சமாக ஒருகாலத்திலிருந்து அதின் சுவபாவத்தில் கலந்து பின்பு தனிமையாய் நடைபெறும் வண்ணம், அதினின்று பிரிகிறது. தன்னுற்பத்திக்குக் காரணமாயிருக்கும் முத்தின் சரீரத்தில் ஒரு அம்சமாகத் தானும்செழுகையில் அந்தப்பூர்வசரீரத்தில் இயங்குகின்ற ஜீவாத்மாவின் அபிவிருத்தி அல்லது

ஸ்ஷயத்துக்குத் தக்கபடி அதுகாரணமாக இந்தச் சரீரத்
 தின் விருத்தி அல்லது ஸ்ஷயம் ஏற்படுகிறது. அதாவது
 ஒரு சரீரத்தினின்று பிந்தியசரீரம் பிரியுங்காலத்தில்
 ஜீவாத்மா விருத்தியடைந்திருக்கும் பக்ஷத்தில் அதன்
 தாய்ச் சரீரத்தைவிட உயர்ந்த கதியையும், ஜீவாத்மா
 ஸ்ஷீணத்தசையை யடைந்தால் தன் தாய்ச் சரீரத்தைவிடக்
 கீழான கதியையும் பெற்றுத் தான் தனிமையாய் நடை
 பெற ஆரம்பிக்கிறது. பொதுவாக இந்தவிகாசம் அல்லது
 நிருஷ்டி அபிவிருத்தி நோக்கமாகவேயுள்ளது. ஆயினும்
 சமுத்திரக்கரையில் மேன்மேலும் பொங்குகின்ற வெள்
 ளத்தில் உண்டாகின்ற அலைகளின் பெருக்கம் வடிவுபோல
 இந்தச்சிருஷ்டியில் அல்லது விகாசத்தில் ஏற்றமும் தாழ்ச்
 சியும் சம்பவிக்கிறதுண்டு. இவ்விதமாய் ஒரு சரீரத்தி
 னின்று மற்றொருசரீரம் உண்டாகின்ற இந்தத் தொடர்ச்
 சிப்பிரவாகத்தினால் பெற்றோர்களின் அம்சங்கள் சந்தான
 ங்களுக்கமைகிறதென்று புலனறிவு சாஸ்திரத்தால் நாம்
 அறிகிறோம். ஆனால் மனோபாவங்களும் குணதீசயங்களும்
 ஒருசரீரத்தினின்று உற்பத்தியாகும். மற்றொரு சரீரத்
 திற் கிறங்குகிறதில்லையென்று ஷே சாஸ்திர அபிஞ்ஞர்கள்
 அறிந்திருக்கிறார்கள். ஆகவே, பிரஞ்ஞை விகாசத்தின்
 காரணத்தைச் சொல்லத்தடுமாறி மயங்குகிறார்கள். ஜன்
 மாந்தரம் உண்டென்று அவர்கள் ஒப்புக்கொள்ளும் பக்ஷ
 த்தில் அவர்களுடைய கொள்கை நிறைவாகும். சரீரவிகா
 சத்திற்குச் சரீரங்களின் பிரவாகத் தொடர்ச்சி யெப்படி
 இன்றியமையாததோ, அப்படியே மனோபாவம், குணதி
 சயங்கள், மேன்மேலும் விகாசம் பெறுகிறதற்கு பிரஞ்
 ஞைப் பிரவாகத்தொடர்ச்சி அத்தியாவசியமாக விருக்கி
 ரது. இந்தத்தொடர்ச்சியே வாத்த்மாவின் பிரஞ்ஞையாம்.
 ஜீவன் அதன் நிலைமைக்குத்தக்கபடி சரீரத்தைப் பெறு

கிறான். அந்தச்சரீரத்தை ஆசிரயித்து அதன்மூலமாய்த் தன் சுவபாவ சக்திகளை அபிவிருத்திசெய்கிறான். அதன் மூலமாய்ச்சரீரத்தையுங்கூட விருத்திபண்ணுகிறான். இவ் விதமாக ஒரு சரீரத்தினின்று உண்டாகும் சந்ததிகளின் சரீரங்கள் அந்தச்சரீரத்தின் அபிவிருத்தி அம்சங்களையும் பெறுகின்றது. அந்தச் சரீரங்களிலிப்பங்குகின்ற 'ஜீவாத் மாக்கள் இவ்வண்ணம் அபிவிருத்திசெய்ய மேன்மேலும் சரீரங்கள் விருத்தியடைகின்றன. பழையசரீரம் சிதில் மாய்ப்போக அதைவிட்டு ஜீவாத்மா, வேறு சரீரத்தை முன் சொல்லுகிறபடி பெறுகிறான்.

பிராணி சரீரஸ்திதியில் அனுபவிகக வேண்டிப் ப அனுபவங்க ளெல்லாம் ஆனபிறகு மனுஷ சரீர மடைய ஜீவன் ஆயத்தமர்கிறான். ஈசுவரனின் மூன்று சக்திகளின் ஆபாசங்களான ஜீவனுடைய திரியாத்மக சுவபாவம் விசுக்க ஆரம்பிவிக்கிறது. நான் இனிச் சொல்லுகிறபடி மனுஷனுள் ஜீவாத்மா தன்னிடத்தில் எப்பொழுதும் குப்தமாயிருந்த ஞான, இச்சா, கிரியா, சக்தி இவைகளின் விகாசத்தைப்பெறுகிறான். இவை களினால் அகம்பாவத்தன்மை வெளிப்படுகிறது. அகங்கார தத்துவம் தோன்றுகிறது. நீ, நான் என்ற பிரஞ்ஞை துரிதமாக விருத்தியாகிறது. பிராணிவர்க்க சரீரத்தை உடைத்தாயிருக்கும் காலத்தில் வெளிப்பட்ட இச்சா ஸ்வ பாவமானது இப்பொழுது அதிக வலிமைபெற்று விருத்தி யாக இப்பொழுது அபிவிருத்தியாகக்கொண்டு வருகிற மனத்தை அடிமைப்படுத்தி அதன் சக்திகளைத் தன்னு டைய அபிஷ்டங்களை நிறைவேற்றிக்கொள்ள வேண்டிய வாறு உபயோகித்துக் கொள்ளுகிறது. மனம் தாருட்டி யத்தை அடைத்துக்கொண்டு வரவும், அடங்காத ஆசைப்

போக்கினால் விளைந்த துன்பங்களை ஜீவாத்மா அனுபவத்தினால் தெரிந்துகொண்டு ஆசையின் போக்கைத் தடுத்து அதைத் தன் சுவாதினைப்படுத்தத் தன்னுடைய கோரிக்கைப்படி நடத்த முயலுகிறான். தன்னுடைய தெய்வீக சுவபாவத்தைக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாக ஜீவாத்மா அறிந்துகொள்ளத் தனக்கும், உபாதி சம்பந்தமான ராகாதிசகளுக்கும் நீண்ட போராட்டம் ஆரம்பிக்கிறது.

அடியில் வருமாறு கட்டோபரிஷத் I ம் காண்டம், III வது வல்லியில் 3, 7 வது மந்திரங்களில் கண்டிருக்கிறது.

சூதூநமு ரயிநாவிசி

ஸரீரமு ரயெவதா ||

ஸுவிஹு ஸாரயி விசி

உநம் ப்ரமுஹெவவ ||

ஹி யாணி ஹயாநாஹு

விஷயாபுஷ்ஷு மொவராநு ||

சூதெந்ரி ய உநொயுகா

ஹொகெதூ ஹீ உநீவிணம் ||

யஸுவிஜூநவாநு ஹவ

தூயுகெந உநஸாவாஹா!

தஸெந்ரி யாணி வஸூநி

ஹிஷாஸாஹவஸாரயே ||

யஸுவிஜூநவாநு ஹவதி

யுகெந உநஸாவாஹா ||

தஸெந்ரி யாணி வஸூநி

ஸஹிஷாஹவஸாரயே ||

யஸுவிஜூநவாநு ஹவ

தூஉநஸுஹிஷாஸாஹி ||

நவத துடிபொதி
வலவாரணாபிமதி ||.

(இ-ள்.) (கருமபல போக்தாவான) ஜீவனை, ரதத்தின் சுவாமியாக அறி, தேகத்தை ரதமாக அறி, புத்தியைச் சாரதியாக அறி, மனத்தைக் கயிறாக அறி. இந்திரியங்களைக்குதிரைகளாகச் சொல்லுகிறார்கள். அந்தக் குதிரைகளாகிய இந்திரியங்களுக்குச் சப்தாதி விஷயங்களை மார்க்கங்களாகச் சொல்லுகிறார்கள். சரீரம், இந்திரியங்கள், மனம், இவைகளுடன் கூடியவனைப் புஜிக்கிறவனென்று வித்வான்கள் சொல்லுகிறார்கள். எந்தப் புத்தி என்னும் சாரதி அவிவேகியாகவிருக்கிறானே, சமாதானமடையாத மனத்துடன் எப்பொழுதும் கூடியிருக்கிறானே, அவனுக்கு இந்திரியங்கள், சாரதிக்குத் துஷ்டக் குதிரைகள் போல, சுவாநீனப்படாதவைகளாக ஆகின்றன. விவேகியான சாரதி எந்தப் புத்தியாகிற சமாதானமடைந்த மனத்துடன் எப்பொழுதும் கூடியிருக்கிறானே, அவனுக்கு இந்திரியங்கள் சாரதியின் நல்ல குதிரைகள் போல வசியங்களாக ஆகின்றன.

எந்த ரதிகன் விவேகரகிதனாயும், மனோரிக்கிரக மஹவனாயும் எப்பொழுதும் அபரிசுத்தனாயும் இருக்கிறானே, அவன் அக்ஷரப் பிரம்மமாகிய பரமபதத்தை அடைகிறானில்லை. ஜனனமரணமாகிய சம்சாரத்தை அடைகிறான்.

உலகத்தின் ஒரு ஜன்மம் முடிய ஜீவன் ஸ்தூல சரீரத்தினின்று பிரிகிறான். அக்ஷய சரீரம் பெற்று லோகாந்தரங்களுக்குச் செல்லுகிறான். உலகத்தில் இருந்த காலத்தின் தரும் பலங்களைத் தன்னுடன் கொண்டிப்போகிறான். அவைகளை அனுபவிக்கவேண்டிய லோகங்களில் அனுபவித்துத் தீர்க்கிறான். பிரகதாரண்ணிய கோபரிஷத்தில் இதன் விவரணத்தைச் சொல்லியிருக்கிறது. ஜீவன், ஞான அனுபவத்துடனும் கர்ம பலத்துடனும் சரீரத்தைவிட்டுப் பிரிகிறான்.

ஷே உபசிஷத். IV. IV. 4.

தடியூவெஸவா^{கூ}நீவெஸவெஸா
 லா^{கூ}தூலுவா^{கூ}தாயா^{கூ}நு^{கூ}வதரா
 கறு^{கூ}ரணதரா^{கூ} ரூ^{கூ}வா^{கூ} த^{கூ}ந^{கூ}தவளவ
 லெவாயல^{கூ}தெ^{கூ}லா^{கூ} ரா^{கூ}நீ^{கூ}ர^{கூ}நி^{கூ}ஹ
 தூ^{கூ}வி^{கூ}டி^{கூ}ரா^{கூ}ம^{கூ}லி^{கூ}க^{கூ}வா^{கூ}நு^{கூ} வ^{கூ}தரா
 கறு^{கூ}ரணதரா^{கூ} ரூ^{கூ}வா^{கூ} க^{கூ}ரா^{கூ}தெ ||

(இ-ள்.) பிறகு ஒருதட்டான் ஒரு தங்கக்கட்டியை எடுத்துப் புதிதானவும் அழகானவுமான உருவத்தை எவ்விதம் அமைக்கிறானோ அதுபோலவே ஐத்மாவானவன் முந்திய சரீரத்தைக் கழற்றி எறிந்துவிட்டு அவித்தையைத் தொலைத்துப் புதிதானவும் அழகானவுமான சரீரத்தை அமைத்துக்கொள்கிறான்.

இந்தச் சரீரத்துடன் கருமத்தினால் அவனுக்கேற்படும் லோகார்த்தாத்துக்கு அவன் போகிறான். (அதைப் பற்றி ஆரூவது அத்தியாயத்தில் விவரமாய்ச் சொல்லப்படும்.) அதன்மேல் அந்தலோகத்தில் கருமபலத்தை அனுபவித்ததினமேல் என்ன சம்பவிக்கிறதென்ற விஷயத்தைப் பற்றி அடியில் கண்டபடி உபரிஷத்து சொல்லுகிறது.

பிரகதாரண்ணிய கோபரிஷத், 4 வது கண்டம், 4 வது அத்தியாயம், 6 வது மந்திரம்.

பூ^{கூ}வூ^{கூ}ரூ^{கூ}கா^{கூ} க^{கூ}டி^{கூ}ண^{கூ}வ^{கூ}ஸ^{கூ}ஸு^{கூ}
 ய^{கூ}தி^{கூ}னூ^{கூ}ஹ^{கூ}க^{கூ}ரூ^{கூ}ரூ^{கூ}தூ^{கூ}ய^{கூ} ||
 த^{கூ}லூ^{கூ}ரூ^{கூ}கா^{கூ} தூ^{கூ}ம^{கூ}ரூ^{கூ}தூ^{கூ}வூ^{கூ}
 ரூ^{கூ}கா^{கூ}ய^{கூ}க^{கூ}டி^{கூ}ண^{கூ} ஐ^{கூ}தி^{கூ}நூ^{கூ}கா^{கூ}ய^{கூ}லா^{கூ}ந^{கூ} ||

(இ-ள்.) இவ்வுலகத்தில் செய்த கர்மத்தின் பலத்தை அவ்வுலகத்தில் அனுபவித்த பிற்பாடு அந்த உலகத்தைவிட்டு இந்தக் கர்மகுறிக்கு மறுபடியும் வருகிறான். காமிகளின்வாலாறு இவ்விதந்தான்

காமத்தில் அழுந்த அழுந்த இந்தக் கதிதான் திரும்பத்திரும்ப நேரிடும். புனரபி மரணம், புனரபி ஜனனம்

என்ற சக்கரத்தில் காமத்தினால் கட்டப்படுகிறான். இதுவே காமிகளின் வரலாறு.

இதே அபிப்பிராயத்தை தேவீபாகவதத்தில் 4 வது கண்டம், 21 வது அத்தியாயம், 22 முதல் 25 வரையுள்ள சுலோகங்களில் சொல்லியிருக்கிறது.

வடுவடுபெஹொவாரி துஜு
ஜீவஃகெபுவஸா நுமஃ ||
வஸமுவா நரகாவாவி
புராவோதி ஸுகுதெநவெ ||
ஹிவஃபெஹனு வஸபுராவு
யாதநாபெஹஸுஜு ||
ஸுநகிவிவியாநுலொமாநு
வஸெபுவா நரகெபுவா ||
லொமாவெஸயபொ துதெஃ
வஸயஸுஷுஜாயதெ ||
தெபெவஸனிதெஸுஷு
கெபுஷுஃகெபுவிஃஸுநு ||
யொஜயதெஸு தஃகாமு ||

(இ-ள்.) பூர்வ சரீரத்தைவிட்டு ஜீவனுனவன் கர்மவசத்துக்குட் பட்டு கர்மத்துக்குத் தக்கபடி ஸ்வர்க்கம் அல்லது நரகத்தை அடைகிறான். திவ்விய சரீரத்தைப்பெற்று ஸ்வர்க்க பலனை அனுபவிக்கிறான். அல்லது காமகாரணமா யேற்பட்ட யாதனா சரீரத்தைப் பெற்று நரக அனுபவங்களை அனுபவிக்கிறான்.

பலன்களை அனுபவித்ததின் முடிவில் மறுபிறப்பின் காலம்வரச் சஞ்சித கர்மத்தில் அனுபவிக்கிறதற்கு லப்தமான பிரார்ப்த கர்மத்துடன் பிறக்கிறான்.

மனுஷவர்க்கத்தின் ஜீவன் உற்பவிக்கிறதினால் முக்
பெயராய் ஜீவாத்மாவின் சித்பாவம் விகாசப்படுகிறதும்
தவிர இச்சா பாவமானது களங்கம் நீங்கி பரிசுத்தத்தை
அடைகிறது. ஆகவே மனமும் பின்பு புத்தியும் தோன்று
கின்றன.

மகாபாரதத்தில் மனுஷ்யனுடைய சரீரங்களின்
அமைப்பைப்பற்றித் தெளிவாய் விவரித்திருக்கின்றன.

(சார்திபர்வம் 202-வது அத்தியாயம்) அதிநின்று
அடியில்வருமாறு ஸங்கிரகித்து விவரித்திருக்கிறோம்:

மனிதனிடத்தி லிருக்கிற பிரத்தியகாத்மாவாகிய
ஜீவாத்மாவும், பரமாத்மாவாகிய பிரம்மமும் தத்துவத்தில்
ஒன்றே. அந்த பிரத்தியகாத்மாவின் பூதி தத்து
வமும், புத்தியின் பூதி மகத்தத்துவமும் விரிகின்றன.
இவைகளுடன் இந்திரியங்கள் சேர சரீரத்திலிருக்கின்ற
உவன் பூண மனுஷத்தன்மையை யடைகிறான். அவன்
வசிக்கும் வீடாகிய சரீரமானது பஞ்சபூதங்களின் காரிய
மாம். இந்திரியங்கள் சரீரத்துவாரா வெளிப்பிரபஞ்ச விஷ
யங்களில் சம்பந்திக்கின்றன. அந்தச் சம்பந்தத்தினால் ஏற்
படும் பலன்கள் (அதாவது வஸ்துக்களின் குணங்கள்) சுவ
பாவங்கள் இவைகளை மனத்தில் சேர்ப்பிக்கின்றன. (அதா
வது) சம்பந்திக்கப்பட்ட வஸ்துக்களின் குணங்களை மனத்
திற்குத் தெரிவிக்கின்றன. மனமானது இந்திரியங்களின்
துவாராக விஷயங்களின் குணகுணங்களைத் தெரிந்து
மனோபாவங்களாக வகுத்துப் புத்திக்குப் பிரகாசிப்பிக்கி
றது. புத்தியோ குணங்களமைந்த மனோபாவங்களின்
மூலமாய் வாஸ்தவ தத்துவத்தை நுழைத்து அறிகின்றது.
இதுவே ஜீவாத்மாவின் வெளி நோக்குதல். இவ்விதம்
அனுபவத்தைக் கிரகித்தலே பிரவிருத்திமார்க்கமாம்.

இந்த விகாசத்தில் (Evolution) முதல் படியானது யாதேனில், வெவ்வேறான இந்திரியக் கிராஹ்யமானவைகளை அனுபவித்தலாம். இந்திரியகோளகம் மூலமாய் வெளிப் பிரபஞ்சத்தில் சம்பந்தித்துப் பஞ்சேந்திரியங்கள் கிரகிக்கும் விஷயங்களை மனத்தினிடத்தில் சேர்ப்பிக்க மனம் அவைகளைப் பெறுகிறது. மனத்தை ஆரூவது இந்திரியமாகச் சொல்லுகிறதுமுண்டு.

பகவத்கீதை 15 வது அத்தியாயம், 7 வது சுலோகம் இதற்காதாரமாம்.

உதஷ்ஷாநீந்ரியாணி ||

(இ-ள.) மனத்தை ஆரூவதாக உடைத்தான இந்திரியங்கள்.

அதாவது இந்திரியங்கள் இந்திரியகோளகங்கள், இரண்டையும் சேர்த்துப் பார்க்குங்காலத்தில் பதினொருகின்றன.

ஐந்ரியாணிஹஸெகனு ||

(இ-ள.) இந்திரியங்கள், பத்தும், ஒன்றும்.

இரத்தப்படியில் மனமானது காமாதீனமாய் அனுபவிக்கிறதற்காக விஷயங்களைநாடித் தன்னுடைய சக்திகளை அபிவிருத்தி செய்துகொள்ளுகிறது. தேவர்களுக்கு உலகசம்பந்தமானவஸ்துக்களை விஞ்ஞானரூபமாக அர்ப்பணம் செய்யவும், அப்படிச்செய்வதினால் உலகத்தில் ஐசுவரியம் அபிவிருத்தியடையவும், பின் சுவர்க்கபோகங்களை அனுபவிக்கவும் ரிஷிகள் மனிதர்களுக்குப் போதித்திருக்கிறார்கள். அந்தக்கற்பனையை யனுசரித்து நடந்தால் ஜீவனின் விகாசம் அல்லது (அபிவிருத்தி) சீக்கிரம் உண்டாகும்.

இந்த விகாசத்தின் இரண்டாவதுபடி என்னவெனில், மனத்துக்கும், காமத்திற்கும், இடைவிடாது நேரிடும்

* பகவத்கீதை, 13 வது அத்தியாயம், 5 வது சுலோகத்தைப் பார்க்க.

போராட்டமாம். காமசம்பந்தமான எவ்வித சுகங்களும் முடிவில் துன்பமென்று மனத்திற்கு அனுபவரீதியாய் இப்பொழுது வெளியாகிறது.

பகவத்கீதை, 5 வது அத்தியாயம், 22 வது சுலோகத்தைப்பார்க்க.

येष्मिन्सर्वज्ञावाप्स्य
 क्षययोगो नयनवतो ||

(இ-ள்.) விஷயங்களாலுண்டாகும் போகங்கள் அல்லது சுகங்கள் எவையோ, அவைகள் துக்கத்திற்குக் காரணமானவைகளே.

ஆகவே போக சாதனமான விஷயங்களை நாடிச் செல்லும் சுபாவத்தைப் போக்கில்விட்டு சரியான வழியில் திருப்பாமல் முற்றிலும் திருப்ப மனம் எத்தனிக்கிறது. அதனால் தடையும் போராட்டமும் சம்பவிக்கிறது. அதனால் மனம் அதிசீக்கிரமாய் அபிவிருத்தி யடைகிறது. இவ்விதம் தடைநேரிடக் காமசுவபாவமும் கல்மஷங்கள் நீங்கிச்சுத்தத்தன்மையை யடைகிறது. இச்சாசக்தியின் மேலான பாவம் விகலிக்க ஆரம்பிக்கிறது. இச்சாசக்தியானது காமனை ஜயித்த சிவனின் ஐச்சந்தியாம். காமனே விஷ்ணு லக்ஷ்மி இவர்களின் புத்திரன். இச்சாசக்தியின் கீழான பாவஸ்வரூபி.

இந்த விகாஸத்தின் மூன்றாவதுபடி அதாவது மனத்தின் அபிவிருத்தியாவது.

*[விஷ்ணுவின் ஞானசக்தியினின்று தருமமும், இச்சாசக்தியினின்று காமமும் உற்பத்தியாகின்றன. விஷயாஸக்தியினால் மனிதனிடம் முதலில் காமபாவம் விருத்தியடைகிறது. ஆகவே தருமம் (அறம்), காமம் (இன்பம்), அர்த்தம் (பொருள்) என்று மூன்று புருஷார்த்தங்கள்¹ பிரவிருத்தி மார்க்கத்தில் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன.]

விஞ்ஞான சக்தி மேன்மேலும் அபிவிருத்தியாகும் விஷயமாம். அஃதென்னவெனில், மனமானது காமபாசத் திற்குட்படாமலும் காமத்தினால் தூண்டப்படாமலும் சுத்தமனமாகி விஷயசம்பந்தங்களன்றித் தான் உற்பத்தி செய்யும் பாவங்களுடனே கிழித்துக் கொண்டிருத்தலாம். இப்பொழுது ஜீவாத்மாவுக்கு விஷயசம்பந்தமான அனுபவங்களிலும், அவைகளின் ஸ்மரணைகளிலும், சந்தேதாஷ மில்லை. ஆனால் சுத்தமனோபாவங்களையே நாடி ஆத்மா அநாதம் விவேசனஞ்செய்ய யத்தனிக்கிறது. இதானது புத்தியின் விகாஸத்திற்குக் காரணமாகிறது. அதனால் சுத்த அபரோக்ஷஞானம்பவிக்கிறது. அன்பும் அறியும் ஒன்றுபட்டு ஆத்மஸாக்ஷாத்காரம் உண்டாகிறது.

மேற்கண்ட அபிப்பிராயங்களை அடிமீள்வரும் கீதா சுலோகங்கள் தெரிவிக்கின்றன:

ஸ்யோபாநுஷு லயாநுஜ்ஜா

ஜ்ஜா நயஜ்ஜு வபாநுவ ||

ஸவயுக கஸ்தாவிநா வாயுக

ஜ்ஜாமெ வபரிஸஜாவுதெ ||

யெந ஹிதாநு ஸெஷெண

புக்ஷுவூ தூநுஜொயி |

(இ-ள்) ஓ அர்ஜுனா! திரவியகௌல செய்யக்கூடிய எக்ஞத் தைப்பார்க்கிலும் ஞானமாகிற எக்ஞமானது கிரேஷ்டமாகும். ஓ குந்தி புத்திர! ஈசுவரார்ப்பணமாகச் செய்யப்படும் சகலகரமமும் அதின்பலனுடன் பிரம்மஞானத்தில் அடங்கியிருக்கின்றது.

அதனாலே சகலபிராணிகளையும் ஆத்மாவின்விடத்திலும் (உன்னிடத்திலும்) அப்படியே என்னிடத்திலும் பார்ப்பாய்.

* 4 வது அத்தியாயம், 33, 35 வது சுலோகங்கள்.

ஜீவாத்மா இர்தப்பதவியை அடைந்தால் சிவிருத்தி மார்க்கப்படி ஏறுகிறது. “விரதெதாடிஸூரிதாசு”பாப கர்மங்களில் சின்றும் முன்னமே, ஒழிவை அடைந்திருக்கிறது. “ஸானூ”சாந்தனுகிறது. “ஸாநாஹித”சித்தம் ஒருமுகப்படப்பெறுகிறது. “ஸானூநாநவஸ”சாந்தமனத்தை யுடையவனுகிறது. (கடோபரிஷத், I, 2 வது வல்லி, 24 வது மந்திரத்தைப்பார்க்க.)

மறுபடி அதே உபரிஷத்து, i, iii, 8 வது மந்திரம் அடியில் வருமாறு அறிவுறுத்துகிறது.

யஸா விஜ்ஞாநவாநு ஸவதி

ஸாநவஸஃ ஸாநா ஸாஹிஃ ||

ஸதா துஷ்டிதாஸொதி

யஸா டிஸொந ஜாயதெ ||

(இ-ள.) எவனுடைய புத்தியாகிய சாரதி விவேகத்துடன் கூடியிருக்கிறானோ, எவன் சுத்தாந்தக்காண முடையவனாயும், அதிலுல பரிசுத்தமான மனத்தையுடையவனாயுமிருக்கிறானோ, எந்தஸ்தானத்தினின்று மறுபடியும் பிறப்பை அடையமாட்டானோ, அந்நஸ்தானத்தை அடைகிறது.

பிறப்பு, இறப்பு என்ற சக்கிரவட்டம் ஆகியவற்றுக்கு எப்பொழுதும் கடைபெறக்கூடியதல்ல; பற்றினால் வருவது இது. பற்றற்றால் உறுவது மோகனம். “அற்றது பற்றெனின் உற்றது வீடு” என்று பெரியாரும் பணித்தார். தன் உண்மையறியாமையால் பிரிவுத்துன்பமும் அதை யறிந்த பின், வீடும் பெறுகிறது.

“பிறந்தோர் உறுவது பெருகிய துன்பம்

பிறவார் உறுவது பெரும்பே நின்றம்

பற்றின் வருவது முன்னது பின்னது

அற்றோர் உறுவதறி” . உண்மேகலை 2-1, காலை 64-67

ஜ.தயொஃ ஸஜதூஜாவொகி
ய ஹ நாநெவ வஸூகி॥

(இ-ள்.) இங்கே பேதமிருப்பதுபோலப் பார்க்கின்றவன் (பேத புத்தியுடன் பார்க்கிறவன்) ஜனனமரணசக்கிரத்தில் சுழலுகிறான்.

யஜா ஸவெபு ஸுஜூகெ
காஜாயெஹு ஹஜிஸிர்தாஃ ॥
கூஜகெதூஜா ஜுதொலவ
கூஜு ஸுஹ ஸஜூகெ ஹகி ॥

(இ-ள்.) ஹிருதயத்தில் ஆசிரயித்திருக்கின்ற காமபாவங்கள் எப்பொழுது சிதறி விடுகின்றனவோ, அப்பொழுது மனிதன் மரணமற்றவனாகிறான். இங்கேயே (இவ்வுலகத்திலேயே) பிரஹ்ம சாக்ஷாத்காரத்தை யடைகிறான்.

இந்த தாத்பரியத்தையே பிரகதாரண்ணியகோப நிஷத். IV. IV. 23 மந்திரத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

தஸூரெஷ்வம் விஜூனொ, டான உவர த ஹி திக்ஷாஃ
ஸஜாஹிதொ, ஹதூதூநெ வா தூநம் வஸூகி
ஸவபூஜாதூநம் வஸூகி, நெநம் வர்வாதரகி
ஸவபூ வாவூநம் தரகி, நெநம் வாவூ தவ
கி, ஸவபூ வாவூநம் தவகி, விவாவொ விர
ஜோஹிவிக்கிதொ ஸுஹனொ ஹவதூஷஸுஹ
ஹொகஃ.

(இ-ள்.) ஆசையினால் அறிந்து சாந்தியடைந்து, சமாதானம் பெற்று துவந்தமற்றுப்பொறுமையடைந்து மனிதன் தன்னிடத்தில் ஆத்மாவைப்பார்க்கிறான். எல்லாவற்றையும் ஆத்ம ஸ்வரூபமாகப் பார்க்கிறான். பாபம் அவனை மேற்கொள்கிறதில்லை. அவன் பாபத்தை அதிககிரமிக்கிறான். பாபம் அவனைத் தபிக்கிறதில்லை. அவன் பாபத்தைத் தபிக்கிறான். பாபகீதனும் மோகமற்றவனாய் பிரம்மனாகிறான். இதுவே பிரஹ்மஸோகம்.

“நிவ்ருத்திமாதம்”

திரும்புதல், அதாவது, சிவிரத்திமார்க்கம் என்ன வென்றால் வெளிப்போக்கைத் தடுத்தலாம். மகாபாரதத்தில் தெளிவாய் இதைச் சூசிப்பித்திருக்கிறது. பிரவிருத்தியைப்பற்றி அதினின்று சுருக்கி எழுதின மாதிரியாய் நிவிருத்தியைப்பற்றியும் சுருக்கி எழுதுவாம். இந்திரியங்கள் சரீரமூலமாக வெளி விஷயங்களின் சம்பந்தத்தினின்று விலகிச் சார்தியை அடைகின்றன. இந்திரியத்துவாரமாக ஏற்படும் விஷயங்களினின்றும் விலகி மனமானது சார்தியை அடைகிறது. மனத்தினால் ஏற்படும் பாவங்கள்விலகி விஞ்ஞானம் சார்தமடைய அதில் ஆத்மா பிரதிபலிக்கிறது. இந்திரியங்களில் பிரவிருத்திக்கிறபரியந்தம் மனத்திற்குத் துக்கந்தான் பிராப்தியாகிறது. விஞ்ஞானத்தை நோக்க ஆனந்தம் லபிக்கிறது.

ஜீவாத்மா சிவிருத்திமார்க்கத்தில் நடைபெறச் சமசார அலைச்சலினின்று திரும்பி தன்னுடைய யதார்த்தம் சாக்ஷதமாகவிருக்கின்ற வாசஸ்தானத்தை அடைகிறது. அப்படி சிவிருத்தி மார்க்கத்தில் நடைபெறுகையில் தான் பிரவிருத்தி மார்க்கத்தி லிருந்தகாலத்தில் ஏற்பட்ட ரணங்களைத் தீர்க்கிறது.

ஞானமென்றால் ஆத்மதரிசனமே, பக்தியென்றால் ஆத்மாவுக்கு அன்பு பாராட்டுதல், கர்மமென்றால் ஆத்ம சுசுருஷை. ஞானம், பக்தி, கர்மம் என்ற இம்மூன்று மார்க்கங்கள் மோக்ஷவழியாம். சித்து, அம்சம் அதாவது விஞ்ஞான அபிவிருத்தியை யுடையவர்கள் ஞானமார்க்கத்துக்கு அதிகாரிகள். இச்சையபிவிருத்தியுடையவர்கள் பக்திமார்க்கத்துக்கு அதிகாரிகள். கிரியை அபிவிருத்தியுடையவர்கள். கர்மமார்க்கத்திற்கு அதிகாரிகள். ஆனால்

ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் திரிபாத்மகமாயிருப்பதால் இந்த மூன்று பாவங்களும், அதாவது சித்து, இச்சை, கிரியை இவைகளின் விகாஸம் ஒவ்வொருமார்க்கத்திலும் கடைபெற்றுவரவேண்டும். ஞானிவிஞ்ஞானத்தையடையும் பொழுதே அவ்விடத்தில் பக்தியும் சத்கர்மமும் காணப்படும். பக்தி பூர்ணமாகிறபொழுது, பக்தவிடத்தில் சத்கர்மமும் ஞானமுமிருக்கும். காம தன் கர்மம்முடிவதும் சிஷ்காம கர்மமாக ஏற்படுத்திக் கொள்ளுங்காலத்தில் ஞானத்தையும் பக்தியையும் அடைவான். உண்மையில் மூன்று மார்க்கங்களும் ஒரு முடிவையுடையன. ஆனால் சுபாவங்கள் மூன்றுவிதமாய் வேற்றுமைப்பட ஒவ்வொருமார்க்கத்தை உறுதியாக ஏற்றுக்கொள்ளுகிறான். யோகத்தினால் ஆத்மதரிசனம், ஆத்மாவுக்குப் பக்தி செய்தல், ஆத்மசுகருஷை இம்மூன்றும் அமையப்பெறும்.

சாங்கியம், யோகம் என்ற தர்சனங்களைப்பற்றி பகவத்கீதை, 5 வது அத்தியாயம், 4, 5 சுலோகங்களில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் சொல்லியிருக்கும் அபிப்பிராயம் இவ்விடத்தில் பொருந்தும்.

ஸாஹ்யொமள வ்யுதாஹாஃ

பூவடிநி நவணீதஃ ||

வனகஉப்யாவூதஃ ஸஜீக்

உஹயொவிபுநுதெ மஹா ||

யசு ஸாஹெவ்யஃ பூவ்யுதெ ஸ்ராவா

தஜோஹெமரவி மஜுதெ!!

(இ-ள்.) ஞானகர்மயோகங்களின் பலன் வெவ்வேறென்று அவிவேகிகள் சொல்லுகிறார்கள். அறிஞர்கள் அப்படிச்சொல்லுகிறதில்லை. ஏனெனில் இரண்டில் ஒன்றையாவது செவ்வையாய் அனுஷ்டிக்கிறவன் இரண்டினுடைய பயனை (மோகத்தை) அடைகி

றான். ஞானநிஷ்டாளான ஈசியாலிகளால் எந்த ஸ்தானமானது அடையப்படுமோ, அந்த ஸ்தானமானது கர்மயோகிகளாலும் அடையப்படும்.

மோகஷத்தை அடைந்தவன் முக்தன். அவன் திரிலோகங்களிலும் அவன், யுக்தப்படி வேலை செய்யவும் வேலை செய்யாமலுமிருக்கலாம். ரிஷிகள், முக்தர்கள் உலகங்களை ஆரின்னும், நடத்தலிலும் பாதுகாத்தலிலும் அவர்கள் இருந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஜனகர் முக்தர்; ஆனால் அரசனாயிருந்து இராசிய பரிபாலனஞ்செய்து வந்தார். துலாதாரர் முக்தர்; ஆனால் வியாபாரியாகவிருந்து கொண்டு வாணிபம் செய்துவந்தார். இதிகாசத்தில் எத்தனையோ முக்தர்களைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கிறதில் அவர்கள் உலகசம்சாரபந்தங்களினால் சூழப்பட்டிருக்கிறார்கள். முக்தியென்றால் மேற்கண்டவைகளைவிட்டு விலகுவது அன்றும். ஆனால் தனக்குள் தன்னுடைய சுவபவத்தை பேதப்படுத்தல் மாத்திரந்தான். ஜீவாத்மா தானிருக்கும் நிலைமைக்கு ஏற்பட்ட விருத்திகள் காரியங்களை மாற்றுகிறது முக்தி அன்றும். ஆனால் ஆத்மாவுக்கும், அநாத்மாவுக்கும், தனக்கும் இருக்கும் நிலைமையை உள்ளபடி அறிதலாம்.

பொதுவாக விகாஸம் (Evolution) மென்மேலும் அபிவிருத்தியே அடைந்து கொண்டிருந்தாலும் சிறுபான்மை இடையே வக்கிரம் நேரிடுகிறதுண்டு. சிலபிராணை ஆரியகிரந்தங்களில் அப்படி வக்கிரக்கிறதினால் அதிக அபாயத்துக்கு இடமுண்டென்று வற்புறுத்திக்கூறியிருக்கிறது. இக்காலத்தைவிட ஆதிகாலத்தில் வக்கிரம் சுலபமாய் நேரிடுகிறதற்கு ஆஸ்பத மிருந்திருக்கிறது. அதற்குப்பிற்பட்டகாலத்தில் கீதை 16 வது அத்தியாயம், 19 வது சுலோகத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் சொல்லுகிறபடி, மகா

அதமர்களான மனிதர்கள் மாத்திரம், அசுரயோனிகளில் பிறக்கின்றார்கள். அதாவது கொடியபாபகுலத்தில் பிறக்கின்றார்கள். விதிக்கிரயம் என்னவென்றால், ஒருவன் மனிதபதவிக்குக்கீழாகத் தன்னுடைய நடத்தையினால் தன்னைத்தாழ்த்தி நடத்திக்கொள்வானாகில் அதனால் தனக்கு ஏற்பட்டிருக்கும் அதமமான குணங்கள் அதமமான ஜீவசரீரத்தின் மூலமாய் வெளியாகி நடைபெறக்கூடும். ஆகவே புனர்ஜன்மம் வருங்காலத்தில் மனுஷ்யயோனியில் பிறவாமல் போகிறான். மனுஷ்யஜன்மம் வெகு காலஞ்சென்று கீழான யோனிகளிற்பிறந்து பின்பு அடைவான். அப்படிக்கீழான அசுரயோனிகள் அதாவது பிராணிகள், லக்ஷதிகள், தாதுவர்க்கங்கள் இவைகளிற்பிறந்து அந்தந்தவர்க்கங்களிலிருக்கும் ஜீவன்களுடன் தான் ஒண்டிக்குடியிருக்கிறவன்போலிருந்து அமாமனுஷ்யமான கீழான கர்மபந்தங்களை அனுபவித்துத் தொலைத்து அவைகள் அற்றுப்போகப்பின்பு அதினின்று கரைபேறிமனுஷ்யலோகத்தில் பிறப்படைய அருகனாகிறான். யாதாமோரு பிராணியின்மேல் வரம்புமீறின வாஞ்சை வைத்தால், அம்மாமனுஷ்யனும் இவ்வாறான கதியை யடைவான். ஆதலால் அளவுக்கு மீறின அவ்விதமான வாஞ்சை ஒருவன் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது.

இந்த அதிகாரத்தில் முக்கியமாய்க் கவனிக்கத்தக்கவைகளாவன:—

(1) வித்தே மரமாவதுபோல ஜீவாத்மா பிரம்மனாகிறான். தன்னுடைய உண்மைபான சுபாவத்தை அறியும் வரையில் சம்சாரத்தில் உழன்றுகொண்டிருக்கிறான்.

(2) பழைய சரீரத்தினின்று புது சரீரம் ஒன்றினின்று மற்றொன்று உண்டாகத் தனிமைபான நடை

யுடையவனாய்ச் சரீரங்களின் தொடர்ச்சிப்பிரவாகம் இருக்கிறது. அப்படி உற்பத்தியாகும் ஒவ்வொரு சரீரத்திலும் இயங்குகின்ற ஜீவாத்ம ஸ்வரூபமாகிய பிராணப்பிரவாக மிருக்கிறது.

(3) ஜீவாத்மா ஒரு சரீரம் எடுத்து அதில் அனுபவிக்கவேண்டிய அனுபவத்தை அடைந்து அது சிதிலமடப்போக அதை எறிந்துவிட்டு லோகார்த்தங்களில் பலன்களை யனுபவித்து பூமியில் ஜன்மம் எடுக்கிறார்.

(4) தன்னுடைய துன்மார்க்கத்தினாலே பிராணி சரீரங்களை ஜீவாத்மா எடுத்து மனுஷ சரீரத்தை அடையத்தாமதப்படுகிறான்.

(5) மனத்தின் விகாஸத்தில் மூன்று படிகளுண்டு, (1) காமவசமாயிருத்தல், (2) காமத்தோடு போராட்டம், (3) காமத்தை ஜயித்தல். அதன்மீது விஞ்ஞானம் பவித்தல்

(6) புத்திவிகாஸ முண்டாகுதல்: அதன்மூலமாய் மோக்ஷப்பிராப்தி.

(7) மோக்ஷத்திற்கு மூன்று மார்க்கங்கள் உள. ஞானம், பக்தி, கர்மம், இவைகள் கடைசியில் ஒரு முடிவை யுடையன.

முதற்பிரிவு

3 வது அதிகாரம் முற்றிற்று.

உ

முதற்பிரிவு.

4. வது அத்தியாயம்.

க ர ம ம்.

கர்மம் என்ற பதத்திற்குச் செய்கை அல்லது தொழில் என்பது பொருள். ஒவ்வொரு தொழிலின் ஸ்வபாவம் மூன்று பிரிவுள்ளது. இறந்தகாலத்தின் சீறுபான்மையைப்பற்றியும் நிகழ்காலத்தின் சீறுபான்மையைப்பற்றியும், எதிர்காலத்தின் சீறுபான்மையைப்பற்றியுமிருக்கிறது. அதனால் கர்மம் என்ற வார்த்தை செய்கை அல்லது சம்பவங்களின் தொடர் என்ற அர்த்தத்தில் உபயோகிக்கப்படுகிறது. அதாவது காரியகாரணத் தொடர் என்ற அர்த்தத்தில் விளங்குகின்றது. கர்மம் எதன் காரியமோ அதனின்றி வேறன்று. அதன் பகுதியாம். அதனின்றி பிரிக்கக்கூடியதன்று. காரியமானது காரணத்தின் எதிர்காலத்தைக் குறிக்கின்றது. அதில் எதிர்கால அம்சத்துடன் நிகழ்கால அம்சமுமிருக்கிறது. உதாரணமாக, ஒருவன் துன்பத்தை அனுபவிக்கிறான். அஃது ஒரு பிசகான செய்கையின் காரியமன்று. பிசகான செய்கையினின்று வேறு படுத்தக்கூடிய காரியமன்று. ஆனால் அந்தச் செய்கையில் ஒரு அம்சமே. துன்பம் அனுபவம்மாத்திரம் பிற்பட்டிருக்கலாம். ஒரு யுத்தவீரன் ஒரு யுத்தத்தில் காயப்படுகிறான். யுத்த ஆவேசத்திலிருக்கும் காலத்தில் அந்த ரணத்தின் றோவை உணர்கிறானில்லை. யுத்த ஆவேசம் தணிந்து ஸ்வபாவ நிலைமைக்கு

ஈநம்பொழுது ரணத்திள் துன்பத்தை உணர்கிறான். அப்படிப்போல ஒரு மனிதன் பாபம் செய்கிறான். செய்கையில் துன்பத்தை உணர்கிறான்; பின்பு துன்பத்தை உணர்கிறான். காயம் அல்லது ரணத்தினின்று அதனால் ஏற்படும் துன்பம் பிரிக்கக்கூடியதன்று. நேருப்பினின்று உஷ்ணத்தைப் பிரிக்கக்கூடாமைபோலும் அனுபவத்தில் மாத்திரம் அதன் பயனாக அனுபவிக்கிறது போல் தோன்றும்.

ஆகையால் எல்லாச் சம்பவங்களும் ஐனனுக்கொன்று தொடர்ச்சியாய்ச் சங்கிலிப் பின்னலா யிருக்கின்றன. இறந்தகாலம், வருங்காலம் இரண்டிற்கும் சம்பந்தமில்லாத சம்பவம் கிடையாது. தேவிபாகவதம், 1=வது காண்டம், 5=வது அத்தியாயம், 74=வது சுலோகத்தில் இந்த வானமிருக்கிறது.

சுகாரணம் கயோ காயபூ

வஸ்வாரொ஽து ஹவிஷ்யதி ||

(இ-ள்) இந்த சம்சாரத்தில் காரணமில்லாமல் காரியம் எப்படிச் சம்பவிக்கும்; ஆகவே ஜீவாத்மா பிரமாண வரம்புக்குட்பட்டவனாய்த் தன்காரியங்களை யெல்லாம் நடத்தவேண்டியவனாயிருக்கிறான். பிரகிருதிதர்மம் என்று சொல்லப்பட்டவியின் பலபிரிவுகளை ஜீவாத்மா அறிந்துகொள்ளாமற்போனால் அவைகளின் வசமாய்ச் சுதத்திரமில்லாதவனாய்ப் பிரகிருதிசபாவங்களின் பிரவாக கதியாய் அவைகளால் அங்கு மிங்கும் மோதப்பட்டு அவைகள் போனபடியெல்லாம் இவனையு மீழுத்தக்கொண்டு போகின்றன. அவைகளையறிந்தானாகில் அவைகளைத் தான்வசப்படுத்திக்கொண்டு கருத்துக்களை நிறைவேற்றிக்கொள்வான். அஃது எதுபோலென்றால், துடிப்பு, பாய், சுக்கான் இவைகளில்லாமல் ஒருபடகு காற்றினாலும் ஜல ஒட்டத்தினாலும் பராதீனப்பட மாலுமியானவன் தன்னால் சுவாதீனப்படுத்தக்கூடாமல் திகைத்திருக்கும் நிலைமையில் பலாத் காரமாய் காற்ற ஜல ஒட்டம் இவைகள் தன்னை இழுத்துக்கொண்டு

போகிறது. ஆனால் துப்பு, பாய், சுக்கான், உதவியுள்ளவனாய்ச் சாமர்த்தியமுள்ள ஒருமாலுமீதான் நோக்கினதிக்கெல்லாம் படகை ஒட்டியான். அதனால் காற்று ஜல ஒட்டம் இவைகளின் கதியைத் திருப்புகிறான் எனபது அருத்தமன்று. ஆனால் அவைகளின் கதி களைத்தெரிந்து எவ்விதமாய்ப்போனால் அவைகள் தனக்கு அனுகூல மாயிருக்குமோ அதற்குத்தக்கவாறு காற்றிற்கும் வெள்ள ஒட்டத்திற் கும் ஒன்றுக்கொன்று ஈடுகொடுத்து அவைகள்த் தன்வசப்படுத்த வேண்டியவாறு அவைகளின் பிரயோஜனத்தைப் பெறுகிறான். அவ்வண்ணம் பிரகிருதி சுவபாவங்களை யறிந்தவன் தன்னுடைய போக்குக்கு அனுகூலமாயிருக்கிறவைகளைச் சுவாதினப்படுத்திக் கொண்டு தன்னை எதிர்க்கின்றவைகளின் வேகத்தை மற்ற உபாயத் தினால் தணித்து உலககாரியங்களை நடத்துகிறான். ஆகையால் அறிவு இன்றியமையாதது. அறிவின்மை அடிமைப்படுத்தும்.

பிரகிருதி தருமம் என்றால், ஒன்றை இவ்விதமாய்ச் செய்யவேண்டுமென்று கட்டளையிடும் விதியன்றும். ஆனால் இன்ன இன்ன சிபர்தனைகள் அமைந்தால் இன்ன இன்ன கர்மம் முடிவுபெறும் என்பதாம். உதாரணமாக, சாதா ணமாய் ஏற்படும் வாயுவிற்குரிய பாரம் இயங்குகையில் (Atmospheric pressure) சீதோஷ்ண அாவை இயந் திரத்தில் 100 டிகிரி (degree) அளவில் அந்த யந்திரத் தில் ரஸம் சிற்சூங்காலத்தில் ஜலம் கொதிப்பெடுக்கும். இஃது ஒருபிரகிருதி தருமம். இதனால் ஒருவனை ஜலத்தைக் கொதிப்பிக்கும்படியாக விதி ஏற்படவில்லை. ஆனால், 100 டிகிரியில் (degree) தண்ணீர்கொதிக்கவேண்டு மென்று அபேகை இந்நீர்தால் அவ்விதமுண்டாகிறதற்குரிய சிபர்தனைகளை இந்தப்பிரகிருதிதர்மத்தால் அறிகிறோம். ஒரு வன் உயர்ந்த ஒருமலையின்பேரில் இருந்தானால் வாயுவுக் குரியபாரமானது சமபரப்பி வீருக்கிறதைவிடக் குறையும். ஆகவே சமையலுக்குப்போதுமானபடி உஷ்ணம் உண்டா காமல் கொதிக்கிலையும்(boiling point) குறைவுபடும். அதா

ஈது 100 டிகிரிக்குக்குறைந்து கொதிப்பு உண்டாகும். இந்த ஸ்திதியில் பிரகிருதிதருமத்தால் எந்த உபாயத் தைத்தேடிக்கொள்ளலாமெனில், வாயுவுக்குரிய பாரத்தை விருத்திசெய்தால் முன்போல கொதிசீலையும் 100 டிகிரி யாகிடுக்கும்பொழுது ஜலத்தைக் கொதிப்பித்துக் கொள் ளலாமென்று தெரிந்துகொள்ளலாம். அதற்காகப் பாத் திரத்திலிருக்கிற ஜலம்போங்கி ஆவி யத்தனிக்குங்காலத் தில் ஆவி வெளிப்போகாமல் பாத் திரத்தை மூடி அதனால் நீராவியின் பாரத்தை வாயுவுக்குரிய பாரத்துடன் சேர்ப் பிக்க 100 டிகிரி கொதிசீலையும், உண்டாகும்படியாகச் செய்து கொள்ளலாம். ஓவ்வொரு பிரகிருதி தருமமும் அவ்வாறே. பிரகிருதி தருமங்கள் இன்ன இன்ன சிபர தனைகள் ஏற்பட்டால் இன்ன இன்ன கர்மபலனகள் சம்ப விக்குமென்று குறிப்பிடும். எந்தக் கர்மபலன்களை இச்சிக் கரோமோ அவைகள் சிகழும் வண்ணம் சிபரதனைகளையும் சரியாய் அமைக்கவேணும். அப்படி அமைக்கவே சீனைத் தகர்மபலன் தவறாமல் சித்திக்கும்.

ஆகவே, பிரகிருதி தருமம் இன்ன கர்மத்தைச் செய் யென்று கட்டியிடாது. ஆனால் கர்மபலன்கள் பவிக் கும் விதத்தை மாத்திரம் தெரிவிக்கும். ஆகையினால் பிரகிருதி தர்மஞானம் பரம சாதகமாம்.

முன் சொன்னபடி ஜீவாதமா சுவபாவத்தில் பூப் பான்மையது. இச்சா ஞான சிரியா சக்தி யுடையது. முறையே சித்தம், ஞானம், செய்கை உடைத்தானது. இவைகள் சரீரங்களான உபாதிகளில் முறையே விருப் பம், புலனறிவு, நடத்தை என்று வெளியாகிறது. இம் மூன்றும் மனுவஷ்யகர்மத்தை இசைவிக்கிறது. இவை கள் ஓவ்வொன்றும் அததற்குரிய தர்மப்படி நடைபெறு கின்றது.

காமம் மனோபாவத்திற்குக் காரணமாய். அதைத் தூண்டி நடத்துகிறது. மனோபாவம் காமத்தினால் ஏனப் பட்டதாய் அதின் நோக்கத்தைப்பற்றியதாய் கர்மத் துக்குக் காரணமாயிருந்து உலக விஷயாதிகளில் பிர விருத்திக்கிறது. இந்த அபிப்பிராயத்தையே பிரகதா ரண்ணிய கோபநிஷத், 4-வது கண்டம், 4-வது அதிகா ணம், 5-வது மந்திரத்தில் அடியில் வருமாறு பிரஸ்தா பித்திருக்கிறது.

காஜீய னவாயம் வாஸுஷ ஐதி
ஸ யயா காஜோலுவதி தஸ்கு துலபுவதி |
யஸ்கு துலபுவதி தஸ்கபுகு கஸுதெ
யஸ்கபுகு கஸுதெ தடிவிஸாவபுதெ||

(இ-ள்) மனிதன் உண்மையாய் காமஸ்வரூபி. அவன் காமத எப்படியோ, அவ்வாறு மனோபாவம். அவன் மனோபாவத்துக்குத் தக்கபடி அவன்செய்கை. அவன் செய்கைக்குத் தக்கபடி பலன் அனுபவிக்கிறான்.

இந்த மந்திரத்தின் கருத்து அவர் உலகத்திற்கு வித்தாமென்று சங்கரர் பாஷியம் செய்திருக்கிறார்.

கர்மத்தின் மூன்று விதிகளைப்பற்றி இனி விவரிப்பாம். அதன்மீது எந்த எந்த ரீபந்தனைகளுக் குள்பட்டு உலக விஷயங்கள் சம்பவிக்கின்றன வென்பதையும், நம்முடைய கர்மகதியை நாமிச்சித்த பலன் பவிக்குமாறு, எப்படி அமைத்துக்கொள்ளலா மென்றதையும் தெரிந்துகொள் ளோம்.

காமம் மனிதனை விஷயங்களில் சேர்ப்பிக்கிறது. அவ்விதமாய் அவனுடைய பிரவிருத்திகளின் மார்க்கங் களை உண்டிபண்ணுகிறது.

இதற்கு ஆதார சுருதிவாக்கியம், பிரகதாரண்ணிய கோபநிஷத். IV. IV. 6.

தடிவவஸுதஃஹகஃணஸ்தி
விஹஃஹநாயகு நிஷகஃஸு ||

(இ-ள்) மனம் எந்தவிஷயத்தில பற்றி முழுகியிருக்கிறதோ, அந்த விஷயத்தைநோக்கிக் காமி செல்லுகிறான்.

அறுக்கமுடியாத ஆசாபாசத்தினால் மனிதன் விஷயங்களில் கட்டுப்படுகிறான். எங்கே ஆசைக்குரிய விஷயமோ, அங்கே ஆசையுடையவன் செல்லுகிறான். நோக்கம் விஷய சுகமான பலம் எங்கே இருப்பினும் ஆசை நோக்கிய பலனை அனுபவித்துத்தான் தீரவேணும்.

இதை அடியில்வரும் கீதாவாக்கியம் ஆதரிக்கிறது.

காஃகாரொண

வமெ வஸகொநிவஃஹதெ ||

(இ-ள்) ஆசையினால் பவப்பட்டு, பலனில ஆசையுடையவன் பந்தத்தில் கட்டுப்படுகிறான். பலன் நன்மைபெறும் அல்லது தீமைபெறும், சுகசுகமேனும் அல்லது துகசுகமேனும், விதி, ஒரோமாதிரியாய் டைபெறுகின்றது, பலனை அபேக்ஷிக்கிறவரையில் மனுஷன் பந்தத்தில் கட்டுப்படுகிறான். பலன் நன்மையாகவிருந்தால், நல்லகர்மம்செய்கிறவனாகவும், தீமையாகவிருந்தாலும் கெட்டகர்மம் செய்கிறவனாகவும் உற்படுகிறான். இந்த விதியை ஒருவன் அறிந்தானாகில் தன் ஆசைகளின் கதியைக் கவனித்துச் சந்தேகாஷ்டமானவிஷயங்களில் பற்றும்படி செய்வான் (அதாவது ஸ்லகருமுகளைச் செல்வான். அப்படிச் செய்வானாகில் மறுஜன்மத்தில் அவைகளையுடைய சந்தர்ப்பங்கள் உண்டாகும். அவைகளை அவனை எதிர் கொண்டுவரும். இது முதலாவது விதியாம். இஃது இச்சா பாவத்தை யனுசரித்தது. இரண்டாவது விதி மனத்தைப் பொறுத்ததாம்.

(2) மனமே 'கிரியாசக்தி. எது நினைப்போ, அது வாக ஆகிறது.

5-வது அத்தியாயம், 12-வது சுலோகம்.

இதற்கு ஆதாரமான வாக்கியம் சாந்தோக்க யோப
நிஷத்தில் iii. XIV. 1. ம-ம்.

சுயவருக்யதுயி வுரூஷொ

யயாக்யதுரஸிஸூரெக வுரூஷொ

லவதி தயேதேவ்யதுலவதி ||

(இ-ள்) மனிதன் வாஸ்தவத்தில் மனோபாவ காரியமே. இந்த உலகத்தில் ஒருவன் மனோபாவம் எவ்விதம் பலிக்கிறதோ, இற்தபிறரும் அவ்விதம் அவனாகிறான்.

பிரம்ம சங்கல்பம் அதுபோல சிருஷ்டியாம். பிரம்மப் பிரதி பிம்பமான மனத்திற்குச் சிருஷ்டித்தன்மை முக்கிய காரியமாம். பிரம்மா கிரியாசக்தி ஸ்வரூபி. ஆனால் அவர் சக்தி விசேஷம், சங்கல்பம் தமதுமட்டுந்தான். அது உலகங்களின் உற்பத்திக்குக் காரணமாம். ஆகவே சங்கல்பம் வெளிப்பட்டுக் காரியமாகப்பரிணமித்து ஸ்தூல உலகமாக விகசிக்கிறது. அதுபோல மனிதனின் காரியங்கள் எல்லாம்முன்னைத்த மனோபாவங்களின் ஸ்தூல விகாரமாம். பிரம்மா உலகத்தைச் சிருஷ்டிக்கிறார். அதுபோல மனமும் தன் உபநிலைச் சிருஷ்டித்துக்கொள்ளுகிறது. அவைகளின் சாதனத்தினால் சங்கல்பிக்கிறது. மனுஷ சுபாவம் சங்கற்பத்தின் காரியமாம். கர்மத்தின் மூன்று அங்கங்களில் இது முதன்மையானது. மனுஷன் சீனைப்பு எப்படியோ, அப்படியே அவனைக்குறித்தும் முக்கிய சுபாவம் இப்பொழுது சீனைக்கிறபடி பின்பு அவ்விதமாகிறான். மேலான பாவம் அவன் சீனைத்தால், மேலானசுபாவம் பெறுகிறான். கீழானபாவம் சீனைத்தால் கீழான சுபாவம் பெறுகிறான். இவ்விதமாய் நன்மையுள்ளதும், சுத்தமானதும் மேலானவுமான எண்ணங்களை மனிதனின் தூரத்தையும் ஒருவன் தன் சுபாவத்தைத் தானாகவே நன்றாய் உணர்ந்து அமைத்துக்கொள்ளலாம். இஃது இரண்டாம்

விதி. இது மனத்தைப்பற்றியது. மூன்றாவது விதிகர்மத்
தைப்பற்றியது. கர்மங்களால் விஷயசந்தர்ப்பங்கள் உண்
டாகின்றன. இது சம்பந்தமாய் மஹாபாரதம் சாந்திபர்வம்
201 வது அத்தியாயம், 23 வது சுலோகத்தில் சொல்லி
யிருக்கிறதாவது:

... யயோ யயோ கஜேமுணா மஹாபுசுயீ

கரோத்யம் கஜேவஹு நிவிஷு : ||

தயோ தயாயம் முணவஸுயுகே : ||

ஸுஸாஸுஸாகஜேவஹு நகி : ||

(இ-ன்) காமபலனை அபேக்ஷித்தவனும் எந்த எந்த விதமான
கர்மத்தை ஒருவன் செய்கிறானோ, அந்த அந்த கருமபலத்தை சுப
மாயும், அசுபமாயும் அனுபவிக்கிறான்.

ஜலப்பிரவாகத்தை எதிர்கொண்டு மீன்கள் எப்படிப்
போகின்றனவோ, அந்தமாதிரியாய் முன ஜன்மந்திர கர்
மங்கள் கர்மம் செய்தவனை இந்த ஜன்மத்தில் எதிர்
கொண்டுபோய்த் தாக்குகின்றன். சரீரம் எடுத்த ஓஷ்
வொருவனும் கல்ல கர்மத்திற்கேற்க சம்பந்ததையும், பஷ்
கர்மத்திற்கேற்க விபத்தையும் அனுபவிக்கிறான்.—இதற்
பாதாரமாக மஹாபாரதம் சாந்திபர்வம் 291 வது அத்தி
யாயம் 12 வது சுலோகத்தைப் பார்க்க.

— நான் ஜாஜகாயகேகிணிக்

நாக்ரகாஸுவஸெயகெ

ஸுசுருதெவிபுருதெஸுஸஸு

பூவபுஷெஹக்ஷயம் நரஃ

(இ-ன்) வித்தின்றி எஞ்ஞான்றும் முனையல்லவாம். அது
போன்று முன் சத்கர்மமயின்றிப் பின் சவுகியமின்றும். நற்கர்
மத்தால் மரணத்திற்குப் பிறகு சுகத்தைப் பெறுகிறான். பிறருக்
குச் சந்துஷ்டியை ஜனிப்பித்தால மரணத்திற்குப்பின் தான் சந்

தோஷத்தை அனுபவிப்பான். துன்பத்தை விளைவித்தால் துன்பத்தை அனுபவிப்பான்.

இவ்விதமாய்க் கர்மவிதியின் கதியை நன்றாய் அறிந்து ஒருவன் தனக்கு அனுகூல அல்லது பிரதிகூல விஷய சவுகரியங்களைத் தேடிக்கொள்ளலாம். அந்தச் சவுகரியங்கள் தன்னுடைய எல்ல அல்லது கெட்ட சுபாவத்திற்குத்தக்கவாறும், இன்பத்தை அல்லது துன்பத்தை விளைவிக்கும் விஷயங்களுக்கும் தக்கவாறும் அமையப்பெறுவான். இது மூன்றாவது விதி, கர்ம கடைகளைப்பற்றியது.

இந்த மூன்று விதிகளுக்குள் கர்மச்செயல் அடங்கும். ஏனெனில் ஜீவாத்மா, இச்சா ஞான கிரியா என்ற மூன்று சக்திஸ்வரூபி. இம்மூன்றும் உலகத்தில் காமம், பாவம், கர்மம் என்று விகசிக்கின்றன. மனிதனின் விதி அல்லது உள்ளது, சமயம், சீலம், விஷய சந்தர்ப்பங்களென்று மூன்று அங்கங்களாகப் பிரிபவே, அவைகளுக்குள் கர்மச்செயல் எல்லாம் அடங்கும். பின் வேறு சொல்ல இடமில்லை.

காம் புதுகர்மம் செய்துகொண்டிருக்கின்றோம். முன் செய்தவினைப்பயனையும் அனுபவித்துக்கொண்டிருக்கின்றோம். ஆகவே, முன்செய்த வினைப்பயன்கள் என்ற வரம்புக்குட்பட்டு காம் இப்பொழுது நடக்கவேண்டியவர்களாக விருக்கின்றோம். அன்று விரும்பிய விஷயங்களை யடைய இன்று சமயம் ஏற்படுகிறது. அன்று கம்மால் உண்டிபண்ணப்பட்ட சீலமும், யோக்கியதையும் இன்று கைக்கொள்ளுகின்றோம். அன்று கம்மால் உண்டான சந்தர்ப்பங்களில் இன்று சிகழுகின்றோம். ஆனால் அன்று விரும்பினவனும், அன்று சீனைத்தவனும், அன்று நடத்தியவனுமான சம்சாரியான ஜீவாத்மாவே அதேசக்தியுடன் இன்று மீறுக்கொண்டிருக்கிறது. தன்னால் செய்வித்த கர்மபந்தத்தின் வரம்புக்குள்

தன் சக்திகளை வெளிப்படுத்தலாம். பூர்வகர்மங்களைக் கொஞ்சங் கொஞ்சமாய்ப் பேதிக்கலாம் (மாற்றலாம்). வரும் ஜன்மம், சவுகரியமாகப் பவிக்கும் வண்ணம், தக்க வாறு மேன்மைபான நிலைமையைச் செய்துகொள்ளலாம். இக்காரணம்பற்றியே, விதியைவிட மதி பெரிதென்று பிஷ்மாசாரியாரும் சொல்லியிருக்கிறார்.

புருஷப்பிரயத்தினங்கள் கர்மகதிக்கு எதிராகப் பயனற்றனவென்ற அபிப்பிராயம் ஆராய்ச்சியில்லாததப்பான அபிப்பிராயம். கர்மகதியினால் தான் முயற்சிக்கவேண்டிய மார்க்கத்தை அறியவேண்டும். முயற்சி யின்மையாகிய செயற்சேர்வைத்தான் அடைய ஒண்ணுது.

சாதாரணமாய்க் கர்மத்தைப்பற்றி ஒரு சந்தேகம் உண்டு. பழவினைப்படி நல்லவன் அல்லது கெட்டவனாகுதலும், ஒரு கர்மத்தைச்செய்தலும் செய்பாதலும் அமைத நிருக்குமாகில் அஃது அப்படித்தானே நடைபெறும். அதற்கு மாறாக ஏன் முயற்சிப்பான் என்று கேட்கிறார்கள். இம்மாதிரிகருத்துக்கொண்டுசொல்லுவதின்குற்றத்தைத் தெளிவாய்த் தெரிந்துகொள்ளல்வேண்டும். கர்மத்தின் கதியைச் சரியாய் உணராததால் இந்தத் தப்பான பாவம் உண்டாயிருக்கிறது. நன்மை தீமைபோல முயற்சியும் கர்ம கதியின் ஓர் அம்சமாய்க் கர்ம என்றது முன்னரே முற்றுப்பெற்று காம் அனுபவிக்க வேண்டியதற்காக, கம்மை எதிர்நோக்கிவரும் விஷயமன்று. ஆனால் முன்வினைப்பயனால் உரு அமைந்து தற்காலம் காம் செய்யும் வினையினால், திரிந்தும் மாறியும் விகசித்துக்கொண்டே வருவது கர்மமாம். ஒருவன் எவ்வளவுகெட்டவனாக இப்பொழுது இருப்பினும், நல்லவனாக யிருக்க விரும்பின் தன்னை நல்லவனாகும் கர்மத்தைச் செய்ய முயலுகிறான். ஊழ்வினைக்குத்

தக்கவாறு நல்லவன் அல்லது கெட்டவனென்று, முன்னமேயே ஏற்பட்டு, மனிதன் சுதந்தரமற்றவனல்லன். ஆனால் தான் பகுத்தறிந்து தினம் தினம், செய்யும் கர்மத்துக்குத் தக்கவாறு நல்லவனெனையும் தீயனெனையும் ஆகிறான். அவன் உயிருடன் இருக்கிறவனாகையால் அவனிருக்கும் வரையிலும் முயற்சித்துக் கொண்டே யிருக்கிறான்; அப்படியே இருப்பான். ஒருவழியைப் பகுத்தறிந்துவிட்டு மற்றதை யனுசரித்து முயலுகிறதில்தான் அவன் தன்னிஷ்டம் விளங்குகிறது. அப்படி முயலாமல் சும்மா இருத்தலும், அவன் இஷ்டமே. ஒன்றும் தான் முயலாமலிருத்ததினால் தனக்குள்ள சுதந்தரம் அல்லது இஷ்டம், இல்லாமற் போகவில்லை. ஒன்றும் முயலாமலிருத்தலை இஷ்டமானதாகத் தீர்மானிக்கிறான். ஒருவன் விரும்பவும் வேண்டும்; நினைக்கவும் வேண்டும். முயலவும் வேண்டும். அப்படி நிகழப் பெறின் தான் சீலைத்துத் தீர்மானித்தவாறு தன்கர்மம் நடைபெறும் இந்தவழியினாலேயே தேவர்கள், அவர்கள் சீற்கும் உயர்ந்த பதவியை யடைந்திருக்கிறார்கள். அவ்வாறு மற்றவர்களும் உயரலாம். இதற்கு ஆதாரமான வாக்கியங்கள், தேவீபாகவதம், 9-வது கண்டம், 27-வது அத்தியாயம், 18, 20 சுலோகங்களில் உள்ளன.

கருணைந்நூலவெஜ்வொ
 ஸ்ரஹஸுத்ருஃ ஸுகருணா ||
 ஸுகருணாஹரொடிபாவொ
 ஜநாபிரஹிதொஹவெசு
 ஸுகருணா ஸவபுவிலி
 சுரகூம் மஹேசுவ ||
 மஹேசு ஸுகருணாவிஷ்ணு
 ஸாரொக்யாதி உதூஷயம் ||

ஸாரக்ஷஸ் உநக்ஷஸ்

நாக்ஷத்ரக்ஷஸ்ஸுஹஸாஃ ||

கபூணா வஸீவக்ஷஸ்

மணஸக்ஷம் தஸ்யேவ ஹ ||

(இ-ள்) ஒருவன் தன் காமத்தினாலே, இந்திரனாகிறான். தன் கர்மத்தினாலே, ஹரிபகதனாகி ஜனனமரண தர்மமற்றவனாகிறான். தன் கர்மத்தினாலே, சீசசயமாய்ப் பூர்ணத்தை அடைந்து மோக்ஷத்தைப்பெறலாம். கர்மத்தினாலே விஷ்ணு சம்பந்தமான, சாலோகியம் முதலான நாலவிதமுத்தி பெறலாம். கர்மத்தினாலே ஈசுவரத் தன்மையும், புருஷத்தன்மையும் பெறலாம். சம்விராட்டாகவும் ஆகலாம். கர்மத்தினாலேயே, சிவபதவி, கணபதிஸ்தானமும் பெறலாம்.

கர்மவிஷயத்தில் நாம் அறியவேண்டிய துயராதெரில், நம்மால் அன்றி அந்நியரால் ஏற்பட்ட மாற்றமுடியாத விதி அன்று என்று எண்ணத்தக்கது, நம்மால் ஏற்பட்டது. ஆகவே, நம்மால் எப்பொழுதும் மாற்றப்படாது.

கர்மவிஷயமாக இன்னும் ஒரு குற்றமான அபிப்பிராயம் வழங்குகிறது. அவனவன் முன் கர்மத்துக்குத் துன்பம் அனுபவிக்கிறான். நான் அந்தக் கர்மத்தில் பிரவேசிக்கப்படாது. இவ்விதமாக எண்ணுகிறார்கள். இப்படி எண்ணுகிறவர்கள் தான் பிராகாமத்திற்குக் காரணஸ்தர்களாகவும், தம் கர்மத்தை அனுபவிக்கவேண்டியவர்களாகவு மிருக்கிறார்களென்று ஞாபகத்திற்குக் கொண்டுவரவேண்டும். நாம் ஒருவனுக்கு உபகாரம்செய்தால், எந்தக் கர்மத்தினால் அவன் துன்பமனுபவிக்கிறானோ, அந்தக்கர்மம் முடிவு பெறுகிறது. அவன் துன்பநிலை ருத்தி மூலமாக நாம் அவன் கர்மத்திற்கு முன்காரணமாகவு மிருந்திருக்கிறோம். நாம் அவனுக்கு உதவிசெய்யாவிடில், பாபகர்மத்தை நாமே தேடிக்கொள்ளுகள்.

ரோம். நமக்கு இனி உதவிவராமல் தடுத்துக்கொள்ளுக்
 ரோம். வேறுபாதாணும் ஒருவன் அவனுக்கு உதவிபுரிந்து
 அதன் மூலமாய்த் தனக்கு இனி நேரிடும் ஆபத்திற்கு
 உதவியான ஒரு வித்தைத் தேடிக்கொள்ளுவான். உதவி
 செய்தால் கர்மத்தின் கதியைத் தடுக்கிறோம் என்று
 சொன்னால், உதவிசெய்யாதிருந்தாலும், கர்மத்தின் கதி
 யைத்தடுக்கவில்லையே. இந்த ஆக்ஷேபணை இருபக்ஷத்
 திலும் பொருந்தும். சந்தேக எண்ணங்கள் காரணமாக
 நாம் நடக்கக்கூடாது. நாம்செய்யும் எந்தக்கார்ப்பும் சிச்சய
 மாகத்தெரிந்த அபிப்பிராயத்தை ஒட்டியே செயற்பாலது.
 பிறருக்கு உபகாரம் செய்வது நலமென்பதை அறிவோம்.
 அறிஞர்களும் அப்படியே விதித்திருக்கிறார்கள். ஒருவன்
 இப்பொழுதுதுன்ப அனுபவித்திற்கே துவாயுள்ள எல்லாக்
 காரணங்களைத்தெளிவாய் சிச்சந்தேகமாய் நாம் அறிந்தா
 லொழிய, கர்மபலத்தை அனுபவிக்கிறான்: அதனால் நாம்
 உதவிபுரியமாட்டோமென்று சொல்வது கூடாது.

கர்மம். (புராணம்) பிராரப்தம். (வஸுதிகா)
 சஞ்சிதம், (சூமாவீ) ஆகாமி, என முப்பான்மைபது.
 பிராரப்த கர்மமாவது அனுபவ சித்தமாயிருக்கும் பழ
 ன்னை. அதன் கடையைத் தடுக்க ஒண்ணது. அனுபவித்
 தேதீரவேண்டும். சஞ்சிதகர்மமாவது, பழன்னைத்தொகுதி.
 அதைச் சிவபான்மை, ஒருவன் சுபாவத்தினாலும், சக்தி
 களாலும், பலஹீனத்தினாலும், இயற்கையான தன்மை
 யினாலும், அறிந்து கொள்ளலாம். ஆகாமி, அல்லது, வர்
 த்தமான கர்மம் இப்பொழுது செய்யப்படும் கர்மம்.

இதையே தேவீபாகவதம், 6-வது கண்டம், X வது
 அத்தியாயம், 9, 12, 13, 14-வது சுலோகங்களால் தெரி
 ந்துகொள்ளலாம்.

சுமெநகஜநவஸூராதம்
 ஸ்ராதம் ஸனிதா ஸூதா ||
 கியஜாணனுயஸ்ககூபு
 வதூராதாதபுஷுதெ ||
 ஸனிதா நாவாநகூபுராக்
 ஸூரஹுதூகியஸ்ககிய ||
 ஷெஹாரஸெ வஸூயெ
 காயுஸ்ப்ரையதீவதக ||
 ஸ்ராரஸூகூபுவிஜேகூயா

... ..

(இ-ள்) ஆர்வத்தில் அனேக ஜன்மங்களில் செய்தவினைகள், சஞ்சிதம். சித்தகாலத்தில் செய்யும் கர்மம், வர்த்தமானம். சஞ்சித கர்மத்தொகுதியினின்று ஒருபாகம் சரீரமெடுக்க ஆரம்பிக்கிறகாலத்தில் வேறுபடுத்தப்பட்டு காலத்தினால் பக்குவமாகிறது. அதற்குப் பிராரப்தம் என்று பெயராம்.

சஞ்சிதகர்மம் என்றால், கர்மங்கள் சேர்க்கப்பட்டு ஏற்பட்டதொகுதியாம். அது மனிதன் உற்பத்திக்குக்காரணங்களின் பொக்கிஷம். அவன் சுபாவங்கள் அதனினு அமையப்பெறும். வர்த்தமான கர்மம், இப்பொழுது நடக்கும் கர்மம். இனிவருங்காலத்திற்கு வித்தாம். பிராரப்தகர்மம், இப்பொழுது பலன் அனுபவிக்கும் கர்மமாம்.

முன் சுலோகத்தில் சொல்லி யிருக்கிறபடி சஞ்சித கர்மத்தின் தொகுதியினின்று ஒருபாகம் தெரிந்தெடுத்து வேறுபடுத்தப்பட்டது, பிராரப்த கர்மமாம். வேதாந்த சிரந்தங்களில் சில இடங்களில் வில்லினின்று வெளிப்பட்ட அம்பை இதற்கு உபமானமாகச் சொல்லுகிறது. ஒரு சரீரமெடுத்தகாலத்தில் அனுபவித்து முடியக்கூடிய போதுமான பாகத்தை இது சம்பந்தமான தேவதைகள் தெ

ரிந்து பிரிக்கின்றார்கள். அதற்குத்தக்கசரீரம் அமைக்கப் படுகிறது. அந்தக் கர்மம் பூராவும் அனுபவித்துத் தீரும் வண்ணம் மாதாபிதாக்கள், தேசம், ஜனவகுப்பு, ஜாதி, மற்றச் சம்பந்தங்கள் ஒத்து ஏற்படுகின்றன.

பிராரப்த கர்மத்தை முன் குறித்தபடி மாற்ற ஒண்ணுது. அனுபவித்துத்தான் தீரவேண்டும். அதுவிஷயமாய், நாம் செய்யக்கூடியது என்னவென்றால், அது நேரும்பொழுது நன்மையேனும், தீமையேனும், திருப்தியுள்ளவர்களாகவும், பொறுமையுள்ளவர்களாகவும் இருந்து அனுபவித்து முடித்தல்வேண்டும். அதன்மூலமாய் பழையகுணங்களைத் தீர்த்துக்கொள்ளுகிறோம். அதனால் நம்முடைய உத்தரவாதங்களை விலக்கிக்கொள்ளுகிறோம்.

இதற்கு ஆதாரமாகத் தேவிபாகவதத்தில் IVவது கண்டம். II=வது அத்தியாயம், 8=வது சுலோகத்தைப் பார்க்க.

புராணகடேணாஹொமாதேவசுவயஃ ||

(இ-ள்) அனுபவிக்கவேண்டிய அனுபவங்களை அனுபவித்து முடித்தால்தான் பிராரப்தகர்மம் ஒழியும்.

புதிதுபுதிதாய்ச் சேரும் கர்மங்களால் சஞ்சிதகர்மம் வெகுவாய் மாறுதலை அடைய இடமுண்டு. இதில் துர்க்குணங்கள் சோர்வு அடையும்; நற்குணங்கள் விருத்திக்கும். ஏனெனில், நம்முடைய ஒவ்வொரு கிளைப்பினாலும். இச்சையினாலும், கிரியையினாலும் சேர்மானம் உண்டாகி வரும் ஜன்மத்திற்குச் சஞ்சித கர்மமாக அமைகின்றது.

வர்த்தமான கருமமோவென்றால் பெரும்பாலும் அந்த ஜீவதையிலேயே அழியப்பெறும். ஒரு குற்றத்திற்குப் பிராயச்சித்த மாகவேண்டுமென்று தெரிந்து சரியான உபகாரம் முதலியது செய்கிறதின்மூலமாயும், கொடுக்

கவேண்டிய கடன்களை இனிவரும் காலத்தை எதிர்பாராமல் முன்னமேயே கொடுத்து விரிகிறதின் மூலமாயும் தீரும்படி செய்துகொள்ளலாம்.

இந்த விஷயத்தில் ஒரு கேள்வி பாக்கி யிருக்கிறது. கர்மசத்தினின்று ஒருவன் எப்படி விடுபடுவான்?

இப்பிரபஞ்சத்தில் ஒருவன் இருக்கும்வரை அதன் பொது தர்மமாகிய கருமகதியினின்று விலகுகிறது முடியாது. தேவர், மக்கள், பிராணிகள், ஓஷதிகள், தாது வர்க்கங்கள் இவைகளெல்லாம் கர்மவாசப்பட்டிருக்கின்றன. சரீரமெடுத்த ஒவ்வொரு ஜீவனும கருமகதியைத்தடுக்க ஒண்ணுது. அந்த விதி இல்லாவிடில் பிரபஞ்சம் கடையற்றுக் கலக்கமுண்டாகும்.

இதற்கு அடியில் வரும் வசனம் ஆதாரம்:—

ஐஹோஜீ.நா.னுஸவெஷாஹா

தவஸகவா.நராயிவ ||

(இ-எ) ஓ அரசனே! எல்லாப் பிரம்மா முதலியன அதின் ஜனுகைக்கு உளளாயின.

இந்தவிதியை மீறிகடக்க வேண்டுமானால் இந்தப் பிரபஞ்ச எல்லைபாத் தாண்டவேண்டும். அஃதாவது,— பூர்ணத்தில் சாயுஜ்யத்தை அடைதல் வேண்டும்.

ஆனால் ஜனன மரண சக்கிர வட்டத்தினின்று விலகியும் ஈகவரன் இருக்க இச்சித்திர காலம்வரை தானும் புது கர்மம் செய்யாமலும், பாக்கியுள்ள பழைய கர்மத்தைத் தொலைத்துக்கொண்டும் இருக்கலாம். ஜனனசக்கிரத்தில் பந்தப்படுத்துகிறது ஆசையாம். ஆசை ஒழிங்கக் கர்மபந்தம் இனிஏற்படா. இதற்கு ஆதாரம் கடோபநிஷத்தில் II=வது கண்டம் VI=வது வல்லி, 14-வது மந்திரம்.

யடிவெய்யுறுவெ
காசெய்யுறுவெ
காசெய்யுறுவெ
தெய்யுறுவெ

(இ-ள்) இவனுடைய ஹிருதயத்தில் ஆசிரயித்திக் கொண் டிருக்கின்ற காமங்கள் எப்பொழுது விடுபடுகின்றனவோ, அப்பொழுது அவன் மரண மற்றவனாக ஆகிறான். இந்த உலகத்திலேயே பிரம்மத்தை அடைகிறான்.

இதைப்பற்றி அடிக்கடி கருதி கூறுகின்றது. பகவத் கீதை IV வது அத்தியாயம், 19, 23 வது சுலோகங்களைப் பார்க்க.

யவ்யவெய்யுறுவெ
காசெய்யுறுவெ
காசெய்யுறுவெ
தெய்யுறுவெ
தெய்யுறுவெ
தெய்யுறுவெ
தெய்யுறுவெ
தெய்யுறுவெ

(இ-ள்) எவனுடைய சகல கருமங்களும், ஆசையும் சங்கல்ப மூரில்லாம லிருக்கின்றனவோ அப்படிப்பட்ட ஞானமாகிய அக்கினி யினால் எரிக்கப்பட்ட கருமத்தையுடையவனை ஞானிகள் விவேகி யாகச் சொல்லுகிறார்கள்.

அபிமானங்கள் காமக்குரோதங்கள், இவைகளைவிட் டு ஞான சிஷ்டையிலேயே ஸ்திரமான மனத்தையுடைய னனும் சகவரா ராதனூர்த்தமாகவே செய்கிறவனுடைய கருமமானது, பலனுடன் கூடி நசித்துப்போகும். (கரும)

மும் கருமபலனும் இவனைப் பந்தப்படுத்த மாட்டாது.
பின் சுதந்திரம் பெறுகின்.

நிஷிகள் போல பிரம்மாண்டத்தில் நடைபெறுகின்ற
விகாசத்திற்கு உதவிசெய்கிறவனாக இருக்கலாம், அல்
லது, பூண்ண சார்தியை அடையலாம்.

இந்த அத்தியாயத்தில் ஞாபகத்தில் வைத்துக்
கொள்ளவேண்டிய விஷயங்களான:—

1. கருமம் அதனால் விளையும் பயன்.
2. கரும விதியின் கதி.
3. ஜீவாத்மாமைப்பற்றிய கருமத்தின் மூன்று }
விதிகள். }
4. விதிக்கும் மதிக்கும் உள்ள சம்பந்தம்.
5. மூன்றுவித கருமம்.
6. அவனவன் கர்ம முடிவு.

முதற்பகுதியில்

நான்காவது அதிகாரம்

முற்றுப் பெற்றது.

முதற்பிரிவு.

5-வது அதிகாரம்.

“எக்ஞம்.”



கர்மவிதி எப்படி எங்கும் வியாபகமாக இருக்கிறதோ, அப்படியே எக்ஞவிதியும் எங்கும் வியாபித்துப் புவனங்களின் சிருஷ்டியையும், அவைகளின் ஸ்திதியையும் நடப்பிவிக்கின்றது. எல்லா ஜீவன்களும், ஒன்று மற்றொன்றைப் புஜித்து வாழ்கின்றன. “ஜீவா ஜீவவிய ஜீவரம்” ஜீவன், ஜீவனுக்கு ஜீவனம். ஒரு ஜீவன் மற்றொரு ஜீவனை உண்டு ரிலைபெறுகின்றது. எல்லாச் சமயங்களிலும் எக்ஞவிதி நுழைந்து நுழைந்து நடைபெறுகின்றது. பிரபஞ்சமெல்லாம் அதனுட்புகுந்து நீக்கமற்றதாய் இழைந்திருக்கின்றது.

இந்தக் கருத்தை பகவத் கீதை 4-வது அத்தியாயம், 31-வது சுலோகத்திற் சொல்லியிருக்கிறது.

நாயாஹொகொ஽ஸ்யஜீவஸு

கூஹொ஽ந்யுக்ஷுஹ்வதூ

(இ-ன்) ஓ! குருவம்ச சிரேஷ்டனே! எக்ஞம் செய்யாதவனுக்கு (அற்ப சுகமாகிய தர்மார்த்த காமானுபவமுள்ள) இந்த லோகம் கிடையாது. (சுவர்க்காதி) மற்றது ஏது?

இந்த எக்ஞபாவமானது சந்தரத்தருமத்தில் முக்கியமானதை அமைத்துள்ளது. இதைப்பற்றிச் சுருதிகளெல்லாம் முறையிடுகின்றன. ஸ்மிருதிகளெல்லாம் வற்புறுத்திக் கூறுகின்றன. புராண இதிகாசங்களோ இதைப்பூர்ணமாக உடையன. ஆறுவேதாங்கங்களும் இந்த எக்ஞத்

தைச் சுற்றிச்சுற்றி நடைபெறுகின்றன. ஆறு தர்சனங் களும் இந்த எக்ஞத்தை ஞானசாதனமாக முக்கியமாய் ஆதரிக்கின்றன.

இப்புத்தகத்தின் இரண்டாம் பகுதியில் எதார்த்தமான ஆரியகுலத்தின் ஆயுள்நாள் முடிய, எக்ஞமே அவனுக்குக் கடைப்பிடியாக இருக்கின்றது என்றதை விவரமாப்த் தெரிந்துகொள்ளுவோம். அதின் பொதுவிதியைப் பற்றி இங்குப் பிரஸ்தாபிக்கிறோம். அதன் விரிவான பிரயோகங்களைப்பற்றிப் பின் சொல்லுவாம்.

எக்ஞ ரூபமாய்ச் சிருஷ்டி ஆரம்பம். இதற்காதாரம்: பிரகதாரணணிய கோபரிஷத்தில் 1 வது கண்டம், 1 வது அத்தியாயம், 1 வது மந்திரம்.

௨௪. உஷாவாசுஸுவ்யுரெயுஷ்யுஸிரா:

(இ-ள்) ஓம். உதயம், சத்தியமாகவே எக்ஞக் குதிரையின சிரசு.

“உதயம்” என்றால் பிரம்மாவின் பகல் உதயமென்று அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது. அதாவது, சிருஷ்டியின் பகல் ஆரம்பம். அதன்பின், பெரிய அசுவமேதயாகம். அசுவம் (குதிரை). அதனசரீரமாவது பிரபஞ்சம், தேவர், கந்தர்வர், அசுரர், மக்கள் என்ற பலவாறானவர்களைத் தாங்குகின்ற ஒரு புருஷனின் எக்ஞம். இதை அடுத்த சுலோகத்திற் சொல்லியிருக்கிறது. இதன்பின்னர், ஒன்று மில்லாமல் அவ்யக்தமாயிருந்தால் முன்னிருந்தது என்றும், பின்பு பஞ்சசிருஷ்டி என்றும், உபரிஷத் சொல்லப் படுகின்றது.

இதையே, ருக்வேதம், 10 வது மண்டலம், 90 வது மந்திரத்தின்கண்ணுள்ள, புருஷசூக்தமென்ற கெம்பிரமான மந்திரம் கோஷிக்கின்றது. அர்த்தப்புருஷன்தானே,

ணன் வெவவேறான சுவகோடிகளைச் சிருஷ்டித்துக் காப்பாற்றும்பொருட்டு தானே பிரசுருதிவரம்புக்கு உட்பட்டுக் கொண்டார். சங்கேதமாக மரணமடைந்தார். அவர் ஆளுகின்ற பிரபஞ்சத்திலுள்ள ஸ்வொரு ஜீவனும், அவருடைய அம்சமாகும். பகவத்கீதையில், 15 வது அத்தியாயம், 7 வது சுலோகத்தில் “உபெவாஸம்” என்னுடைய அம்சம் என்று ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் சொல்லியிருக்கிறார். இவ்விதமான எக்ஞ ஆஹுதி யின்றிப் பிரபஞ்சம் உண்டாகாது. அரதப்புருஷனின் காவில் ஒருபாகம் இந்தப் பிரபஞ்ச விகாசத்திற்குப் போதுமானதாகச் சொல்லியிருக்கிறது.

அதுபோல X வது அத்தியாயம், 42 வது சுலோகத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் சொல்லுகிறார்:

விஷ்ணுஹவிஹக்யதா

வனகாஸொநவீதொஜமக

(இ-ள்), என்னுடைய ஒரு அம்சத்தினால் இந்தப்பிரபஞ்சத்தில பரவேந்தனும் வியாபித்து மிருக்கிறேன்.

சகவரன் தன்னுடைய பிரபஞ்சத்தைவிட அதாவது (மண்ணிறந்து விண்ணிறந்து) மிக்கான். ஆனால் பிரபஞ்சம் அவனிடத்தில் அடங்கும்; அவனிடத்தில் ஜீவிக்கின்றது; அவன் மயமானது. ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் கீதையில் III வது அத்தியாயம், 10 வது சுலோகத்தில் சொல்லுகின்றதாவது:

ஸஹயஜகாஸுஜாஸுஷு

(இ-ள்) பிரம்மாவானவர் எக்ஞத்தோடு கூடின ஜன்மகளைச் சிருஷ்டித்தீ அவரவர்களுக்கு இஷ்டமான போகத்தைத் தரக்கூடிய காமதேனுவாக இந்த எக்ஞம் ஆகட்டும் என்று ஆக்ஞாபித்தார். ஆகவே எக்ஞத்தில் கர்மம்முக்கியமாவே வேருன்றியிரு

கிறது. இதையே பகவத்கீதை VIII வது அதிகாயம், 3 வது சுலோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறது.

ஹிதஹாவொடி வகரொ

விவர முடிக்கவேண்டித் துஃ||

(இ-ள்) பூதங்களாகிற வஸ்துக்களுக்கு உற்பத்தியை உண்டாக்குகிற எஞ்ஞத்தில் ஹோமம் செய்தல், கர்மம் என்கிற பெயரை உடையது.

எக்ஞத்தில் ஹோமம் செய்தல் என்றது, பிராணனை ஹோமம் செய்தலாம். அதினாலேயே வெவ்வேறான ஜீவர்கள் விகலிக்கநேர்ந்தன. இந்தஹோமம்செய்தலைத்தான் புருஷசூக்தத்தில் விவரித்திருக்கின்றது. இந்தவிஷயமானது இவ்வளவு பூர்ணமாக எங்கேபார்த்தாலும் காணப்படுகின்றமையால், எக்ஞத்திற்குப் பொதுவாகக் கர்மம் என்று பெயர் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆகவே எக்ஞகிருத்தியங்கள் யாவற்றிற்கும், கர்மகாண்டமென்று பொதுப்பட பெயர் நிகழுகின்றது.

ஆகையினால் எக்குத்தின் முக்கிய கருத்து, பிறர்
கேஷமத்தின் பொருட்டுத் தன் பிராணனை ஹோமம் செய்
தலாம் (கொடுத்தலாம்). இதுவேஜீவனிகாசத்திற்கு இன்றி
யமையாத விதியாம். கீழான ஜீவராசிகளில், இடை
விடாத போராட்டத்தன்மையாக இந்த விதி பரிணமிக்
கிறது. தானே மனம் ஒப்பித் தன்னைத் தியாகஞ்செய்கின்ற
தன்மையே மனிதனின் சிரேயஸ்கரமான கௌரவமாம்.
மனிதனின் மேல்விகாஸமானது அபிவிருத்தியின் அறி
குறி இந்தத் தியாகமே. தன்னையும் தன் கருமங்களையும்
ஈசுவரார்ப்பணஞ்செய்து அவன் வீடு பெறுகிறான்.

இந்த அபிப்பிராயத்தைக் கிதை 9 வது அத்தியாயம், 27, 28 வது சுலோகங்கள் வெளியிடுகின்றன.

யதரொஷியடிஸாவி
 யஜ்ஹொஷிடிஷாவிஸு||
 யதுவவ்யுவிளஞெய
 ததுஸுஷிடிஷபுண
 ஸுஸாஸுஸுஸுஸுஸுஸு
 லொஷுலெகடிஸுஸுஸுஸு||

(இ-ஸ்) ஓ, குந்திபுத்திரா! நீ எதைச் செய்கிறாயோ, எதைப் புனிக்கிறாயோ, எதை ஹோமம் செய்கிறாயோ, எதைத்தானம் செய்கிறாயோ, எந்தத் தபஸைச் செய்கின்றாயோ, அதை எனக் கர்ப்பிதமாகச் செய். இவ்விதமாய் சுபாசுப பலன்களுக்கு ஹேதுவான கரும பந்தங்களினின்றும் விடுபடுவாய்.

இந்த எக்ஞவிதி ஸ்தூலபிரபஞ்சத்தில் எவ்விதம் கடைபெறுகின்றது என்பதை விசாரிப்போம்.

ஒஷதிகளின் உணவாக அமையும் வண்ணம், தாது வர்க்கங்களின் சரீரங்கள் பாகுபாடு பெறுகின்றன. இந்தக் கிரமமாக இந்த வர்க்கங்களில் இப்பங்குகின்ற ஜீவன் அபிவிருத்தியடைகிறான். ஆகவே ஒஷதிவர்க்கத்தை உடாபிவிக்கும்பொருட்டு தாதுவர்க்க சரீரங்கள் நாசமடைகின்றன. இந்த எக்ஞத்தினால் தாதுவர்க்கங்களில் நிகழ்கின்ற ஜீவன் பலவிதமாக அபிவிருத்தியை யடைகிறான்.

ஒஷதிவர்க்கத்தில் இயங்குகின்ற ஜீவன், சிறு செடிகள் பெரிய செடிகளுக்கு இரையாகிக்கொண்டு, அவ்வண்ணம் அபிவிருத்தியடைகின்றது. உதாரணமாக, ஓராண்டுப் பயிர்கள் ஒரு வருஷம் முடிய, மடிந்து, அவைகள் சிந்து இடத்திற்கு உரமாகின்றன. அந்த இடத்தில்பெரிய விருகங்கள் உண்டாகின்றன. மற்ற ஒஷதிகளைப் பிராணிகள் உண்டு அதனால் அவைகளின் சரீரத்தை விருத்தி செய்கின்றன. அந்தப்பிராணி சரீரங்களில் ஜீவன் கிரீடிக்க அதிகமான அவகாசமுண்டு.

பிராணிவர்க்கத்தில் இயங்குகின்ற ஜீவன், கீழான சரீரங்கள் மேலானவைகளுக்கு உணவாக ஏற்பட்டும், பிராணிவர்க்கத்தின் சம்ரக்ஷணூர்த்தமாக ஏற்பட்டும், அவ்வண்ணம் ஒருவாறு அபிவிருத்தியடைகிறது. மனித வர்க்கத்திற்கூட வனவாசிகளாக மிருகத்தன்மை பொருந்தியிருக்குங்காலத்தில், “வல்லான் வகுத்ததே வாய்க்கால்,” என்ற ரீதியாக, பலஹீனர்கள் பலிஷ்டர்களுக்கு இரையாகின்றார்கள். ஆனால் காலக்கிரமத்தில் பிராணிகள் அறிவின் அபிவிருத்தியை யடையவும், மனிதனிடத்தில் அன்பும் தயையும் விகசிக்கவும், ஜீவாபிவிருத்தி மார்க்கமானது முன்னிருந்த மாதிரியைவிட வேறாக உடைபெற வாய்ப்பிக்கிறது. மனிதன் தன்னைப்போன்று சுருக்க உணர்ச்சியுள்ளவைகளைத் தன் சரீராபிவிருத்தி ரிமித்தம் இரையாக்க வெறுக்கின்றான் பின்னர் பிராணி வர்க்கத்திற் கீழினங்களான ஆபேக்ஷிகா சக்தர்களான மற்றப் பிராணிகளை உண்ணுதலையும் விடுகிறான். தன்னிடத்திலிருக்கும் தெய்வீக ஈபாவம், தன்னைப் பிறருக்குத் தியாகம் செய்தால்தான் விகவித்து அபிவிருத்தியாகிற தென்றும், அன்னியமானவைகளைத் தனக்கு உபயோகமாகும்படி பலிபோட்டுக்கொண்டால், அதுவிருத்தியடைகிறதில்லை என்றும், மனிதன் அனுபவரீதியா யறிகிறான். ஆகவே தன்னால் கூடியவரை தன்னுடைய ஜீவரக்ஷணையானது அன்னிய ஜீவர்களைப்பொறுக்காமல் தன்னுடைய விருப்பங்களைக் குறைத்துக் கொள்ளுகிறான். அவ்வாறே தன்னுடைய தியாகங்களை விருத்திசெய்து கொள்ளுகிறான். மனிதன், சரீரமே தானென்றும் (அதாவது, சரீரமே ஆத்மாவென்றும்) சீனைப்புக்கெண்ணிருக்கிறவரையில், அன்னியவஸ்துக்களைக் கிரகிக்கிறதும், அன்னியர்களைத் தனக்கிரையாக்கிக் கொள்ளுகிறதும் ஆக உடை

பெறுவான். ஏனெனில், சரீரவளர்ச்சியின் கதியானது, அம்மாதிரிபே யிருக்கிறது. தன்னை ஆத்மாவென்று உணர்வானாகில், பிறருக்குக்கொடுத்தலே தனக்குரித்தான தருமமென்றும் எண்ணித் தியாகத்தைக் கடைப்பிடி யாகப்பற்றுகிறான். ஏனெனில் ஆத்மானந்தம் தியாக ரூபமாகவே இருக்கிறது. பிரவிருத்திமார்க்கத்தில் வஸ்துக்களைக் கொடுத்தும் பற்றுதலையடைகிறான், சிவிருத்திமார்க்கத்தில் அவைகளைவிட்டு ஒழிவடைகிறான். இவ்விதமாக மனிதனுடைய ஜீவகதி மேன்மேலும் விருத்தியடைகின்றது. இந்த எக்ஞவிதி ஆநிகாலத்தில் பூர்வீக ஆரிய ஜன சமூகத்தைப் பாதுகாத்துவந்த ரிஷிகள் மனிதனுக்குக்கற்பித்தனர். தன்னைப் பூர்த்தியாகக் தியாகஞ்செய்து கொள்ளுதலைக் கற்பிக்க முயலவில்லை. மனிதனுக்கு எக்ஞங்களின் முறைபை மாத்திரம் ஸ்தாபித்தார்கள். ஆனதினால் தாங்கள் சுதந்தரம் பாராட்டும் பொருள்களைத் தியாகஞ் செய்துகொண்டிரைப் பின்பு பூர்த்தியான தியாகம் சித்திக்கும் என்ற கருத்துடன் அந்விதமமைத்தனர். தனக்குப் பிராணாதாரமான உணவுகளின் நெருங்கிய பற்றுண்து கொஞ்சங் கொஞ்சமாய் யாகஞ்செய்தலென்னும் கிரியையால் விட்டு விலகினது. இந்த யாகத்தின் பிரதிபலன் ஸமீபத்தில் சிகழாமலும், அதிருப்யமாகவும் இருந்துகொண்டிருக்கிறது.

சூவா ராஜா மாவயரெவ வுதூர |
ஹவெஹிந்ரூ வரணா நமோஹி ||
சுலெ ஊஜாவரணா விஸ்வாரா
ரயியதா வவஸுயகா வரணகூடி ||
ஐயஜாஜம் வரணஜெஹி
பூவதெதா கெதமயெ துதி துஜாம ||

(இ - ள்) ஓ இராஜாக்களே! ஓ இந்திர! ஓ வருண! எங்களால் கொடுக்கப்பட்ட ஆஹுதிகளாலும், நமஸ்காரங்களாலும், இந்த எங்களுடைய யாகத்தில் பிரசன்னராகுங்கள். ஓ இந்திர! ஓ வருண! ஏராளமான திரவியத்தையும், அன்னத்தையும், ஆரீர்வாதத்தையும் கொடுங்கள்.

இந்த என்னுடைய ஸ்தோத்திரம், இந்திரன், வருணன் இவர்களை எட்டட்டும். அதின் வலியால் எனக்குப் புத்திரர்களும் சந்ததிகளும் உண்டாகட்டும்,

இம்மாதிரியான பிரார்த்தனைகளை ஸம்ஹிதையின் ஒவ்வொரு பக்கத்திலும் காணலாம். இவ்விதமாக இனிவரும் லாபத்தை உத்தேசித்துத் தாங்கள் அபிமானித்த தங்கள் கைப்பொருளைத் தியாகஞ் செய்ய முனிதர்கள் படிப்புப் பெற்றார்கள்.

இந்த யாகங்களினால் விஸ்தாரமான பிரபஞ்சத்தில் தான் ஒரு அம்சமென்றும் தன்னைச் சுற்றியிருக்கும் யாவற்றிடமும் சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறானென்றும் மனிதன் அறிவுறுத்தப்படுகிறான். மற்ற உயிர்ப்பிராணிகளின் அழிவால், தியாகத்தினால், தன்னுயிர் விருத்தியடைந்தது. அதினாலுண்டான ருணத்தைத் தம்முடைய சொத்தைப் பிறருக்குத் தியாகஞ்செய்கிறதின் மூலமாய்த் தீர்க்கிறான். அதாவது, தேவர்களின் முகமாகப் அக்கனிக்கு (அவருக்கு “ஹோ” |” என்றும் பெயர் உண்டு. அதாவது அன்னத்தை உண்ணுகிறவன்.) (பிரஹத் ஆரண்ணிய கோபரிஷத் I, 4, 6 பார்க்க.) ஆஹுதி செய்கிறதென்ற இஷ்டியினாலும், மனிதர்களுக்குத் தானஞ்செய்கிறதென்ற பூர்த்தத்தினாலும் தீர்க்கிறான். இம்மாதிரியாய்ச் செய்கின்ற உணர்ச்சி மனத்தில் பதிகிறது. ஜீவர்களின் அர்ச்சியோர்சிய சம்பந்தப்பாவமும் உண்டாகிறது.

அடுத்தபடியில் தன்னுடைய பிரியமானபொருள்களைத் தானிறந்ததுமேல் அடையும். புலனுக்கெட்டாத சந்தோ

ஷத்தை யுத்தேசித்துத் தியாகம் செய்ய உபதேசிக்கப் படுகிறான். “வ்யுமுகாரொயஜேத” சொர்க்க பலத் தை நோக்கி எக்கும் செய்யப்படுகிறது.

இதற்கு முண்ட கோபரிஷத்தில் I. ii. 5. 6. மந்தி ரங்கள் ஆதாரமாக விருக்கின்றன.

வனதெஷுயஸூரதெ ஸ்ராஜஜாமெஷு
யஸாகாமு வாஹுத யொஹூரடிதாயநு ||
தநயனெஹூதாஃ ஸூயபுஷ்யஸூயஸூயொ
யசூ ஷெவாநாவதி ரெகொஸ்யிவாவஸு ||
வனஹூவீதித ஜாஹுதயஃ ஸூவவபுஷு
ஸூயபுஷ்ய ரஸூலியபுஜஜாமா வஹனி ||
வ்யூயாவாஹ ஜவிவடினொஸூயபுஷ்ய
வனஷவஃ பூணுஃ ஸூகூதொ ஸூஹுரொகஃ ||

(இ - ள) ஜ்வலித்துக்கொண்டிருக்கிற இந்த (முன்குறித்த) அக் கினி ஜிஹ்வைகளில் காலந்தவருமல், அக்கினி ஹோத்திராதி கரு மங்களை ஆசரிக்கிறானே, அவனை அவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஆஹு திகள் சூரிய கிரணங்களாகி ஸவர்க்கத்தில் எல்லாத்தேவதைகளுக் கும் மேலான இத்திரனுடைய ஸ்தானத்திற்குக் கொண்டுபோகின் றன.

பிரகாசத்தோடு கூடினதாயிருக்கிற இந்த ஆஹுதி கள் அத்தளக்கும்செய்கிற எஜமானனை, “வாரும், வாரும்,” இத்தச் சொர்க்கலோகம் உங்களுடைய பவித்திரமான சுந ருதருபமாகிய பலன் என்று பூஜிக்கின்றனவாய்ப்பிரியமான வசனத்தைச் சொல்லிச் சூரிய கிரணங்களின் மார்க்க மாய்க் கொண்டுபோகின்றன.

கண்ணுக்குத்தோன்றும் பொருளை, கண்ணுக்குப் புலப்படாப் பிரயோஜனத்தைக் கருதியும், தற்கால பலத் தை இனி வெகுகாலஞ் சென்று மேல்வரும் இலாபத்தை

உத்தேசித்தும், தியாகம், செய்தலான இந்த யாகத்தால், ஜீவன் அதிகப்படி யேறுகிறான். அதாவது, அதிகமேன் பாட்டை அடைகிறான். ஆனால், யாகப்பழக்கத்தின் பிரயோஜனம், ஈவர்க்கானுபவமன்று; பூலோக ஐசுவரியப் பிராப்தியுமன்று. அவ்விதம் யாகத்தில் தியாகம் செய்யும் பழக்கத்தால், பொருளிட்டலின் அவா குறைதலும், தம்மைச் சுற்றி இயங்கும் பிராணனுக்குத் தம்முடைய பிராணன்கள் உடன்பட்டுக், கடமைப்பட்டிருத்தலும் என்ற கற்பனைகளை ஜீவன் பெறுகிறான். ஆகவே இவ்விதமான யாகத்தினால், பிரதிபலன் எதிர்பாராத சிஷ்காம கர்மத் தைச்செய்தல் என்ற முன்றாவதான பதவியை, ஜீவன் வகிக்க ஆயத்தனாகிறான்.

கீழானதை மேலானதிற்குத் தியாகம் செய்தல் உசிதமென்று நாம் இப்பொழுதுதான் அறியலாம். மேலானது கீழானதிற்கு சிரந்தரமாய்ச் செய்துவரும் தியாகத்திற்கும், ஜீவகோடிகளான தம்முடைய குழந்தைகளின் க்ஷேமத்தை உத்தேசித்து ஈசுவரன் தன்னுடைய பிராணனை எக்ளும் செய்கின்றதற்கும் ஈடாகப் பிரதியாக நாம் இவ்விதம் செய்யக் கடமைப்படுகின்றோம். மேலும் தம்முடைய சரீரத்தைக் காப்பாற்றின் கீழான ஜீவராசிகளுக்கு நம் சரீரம் பட்டகடனை அவைகளுக்கு உதவிபுரிதலாலும் தீர்க்கவேண்டும். அப்பொழுதுதான் நாம் அடியில் வரும் உபதேசத்தைப் பெறப் பாத்திரனாவோம்.

பகவத்கீதை, 21 வது அத்தியாயம், 47, 48. வது சுலோகங்கள்:

சுஜெஷ்டா வாயிகாரவெ

ஜாவநெஷு கஜாவந ||

ஜாகஜெஷ்டவெஷுதுலுஷு

உராதெ வஸஜைஃஸகஜுணி ||

யொமஸுஃ காராகஜுணி

வஸஜைஃகாயநஜய ||

(இ-ள்) உனக்குக் கர்மம் செய்வதிறுநே அதிசாரிநுக்கிது. ஆனால் ஒருபொழுதும் கருமபலனில் இச்சைவைக்காதே. கரும பலத்திற்குப் பாத்திரமாகாதே, கருமம் செய்யாமலிருப்பதில் ஆசை வைக்காதே.

ஓ, பொருளாசை யற்றவனே! நீ பகவன் சித்தையிலிருந்த கொண்டு அபிமானத்தைவிட்டு கர்மம் செய்.

எப்பொழுதும் இடைவிடாது சுழன்றுகொண்டிருக்கிற சம்சார சக்கிரம், ஜீவராசிகளின் அந்நியோந்நியபாவம் இவைகளை நன்றாய் அறிந்தபின் மனிதன் அச்சக்கிரச் சுழற்றில் தன்னுடைய கடமையைத் தான்செய்யவேண்டுமென்றும், அப்படிச் செய்யாமல் தன்காலம் கழித்தல் அநீதியென்றும் உணர்கிறான். இந்த அபிப்பிராயத்தை யே பகவத்கீதை, 3-வது அத்தியாயம், 16-வது சுலோகத்தில் காண்க.

வஸவ ஸ்வதீகத ஸக்ய

நாநுவதயதீஹயஃ ||

சுவாயுரிநி யாராரோ

லோவாவாஸு வஸஜீவதி ||

(இ-ள்) (ஒருந்திபுத்திர!) இவ்விதமாய் நடைபெறுகின்ற கருமம் என்ற சம்சாரசக்கிரத்தை இந்தலோகத்தில் எவன் அனுசரிக்கிறானில்லையோ, அவன் பாபசுவரூபமான ஆசையுடையவனாய் இந்திரியங்களின் போக்கின்படி விஷயங்களை அனுபவிக்கிறவனாய் விருதாவாய் ஜீவிக்கிறானென்று அறி.

இவ்விதம் 'பழகிக்கொண்டுவரத் தன்னையே ஈசுவரனுக்கு முழுவதும் அர்ப்பணம்செய்தல்' என்ற கடைசியான

உபதேசம் பெறுகிறான். ஈசுவரன் கட்டளையை இந்த உலகத்தில் நடத்தும் ஒரு கருவியாகத் தன்னை உணர்கிறான்.

இதனையே கீதை 18-வது அத்தியாயம், ௦5, 66, வது சுலோகங்களிற் சொல்லியிருக்கிறது.

உநநாலுவ உஹகோ
உஜாஜீஹம் நமஸுபரம் ||
பாபேவெஷுவமி ஸத்யாதெ
புதிஜாநெ வியொ2வமிநே ||
ஸவபுயபூநு வரிதுஜு
பாபேகா ஸாரணா வுஜ ||

(இ - ள்) என்னிடத்தில் மனமுன்னவனாய் என்ப்க்தனாகக்கடவாய், எனக்கு அர்ப்பணம் செய், என்னையே நமஸ்காரம் செய், என்னையே அடைவாய், எனக்குப் பிரியனாகவிருக்கிறாய், உண்மையாக உறுதிசொல்லுகிறேன்.

சகல தருமங்களையும் விட்டு என்னையே சரணமாக அடை.

இனிமேல் ஜீவகாலம் முழுமையும், ஒரு எக்ஞமாக, இவனுக்கு நடைபெறுகிறது. இவன் ஈசுவரனிச்சையை (கொண்டு செலுத்த வேண்டுமென்ற ஒரு தருமம் மாதிரம் அவனுக்குண்டு) நடத்தத்தான் ஜீவிக்கிறான். பிரதக் கான தருமங்கள் தன்னைக் கட்டுப்படுத்தாதனவாய் தருமங்களை எல்லாம் விடுகிறான். ஈசுவர ஆக்ஞையைக்கொண்டு செலுத்தவேண்டுமென்ற ஒரு தருமம் மாதிரம் அவனுக்கு உண்டு. குடும்ப உத்தரவாதம், பந்துஜன உத்தரவாதம் இவைகளை முன்னிட அதிக திருப்தியாக நடத்துவானாகில், அதற்குக் காரணம் அவைகளின் பற்றுன்று. அவ்விதமான நிலைமைகளில் ஈசுவரன் இவனை அமைத்திருப்பதினால் அவனாக இருந்துகொண்டு அந்தப் பிரதிகிதி

ஸ்தானத்துக்கேற்ற கருமங்களை ஈசுவராக்களுயாகச் செய்
கிறான் என்பதுதான்.

இவ்விதமான நீடித்த பயிற்சியினால், பகிர் எக்ஞ
மான பொருள் தியாகமானது, அந்தர் எக்ஞமான பலத்
தியாகத்தைவிடத் தாழ்ந்த அந்தஸ்துள்ள தென்றும்,
பகிர் சுத்தத்தைவிட, மனம் அந்தக்கரண சுத்தம், அதிக
முக்கியமானதென்றும், மனிதன் காலக்கிரமத்தில் அறி
கிறான். பகிர் விஷயங்களை அலக்ஷியஞ் செய்யக் கூடாது
தான். ஆனால் அந்தர்விஷயங்களை அலக்ஷியம் செய்தல்
முழுமோசமாக முடியும்.

இதற்காதாரமாக கௌதம தருமசூத்திரம், 8-வது
அத்தியாயம், 24, 25 வது சூத்திரங்களைப் பார்க்க.

யவெஷுதெ ஊகாரிஸ்சு ஸஃஸாராஃ
ந ஊஷாவாதூமுணாஃ ந ஸவ்ரஹ்ணஃ
'ஸாயுஜ்யம் ஸாவொக்யம் உஷதி
யவ்ரதம் வஹு ஊகாரிஸ்சு ஸஃஸா
ராணாஃ கஹெஸாஃவ்ரதூஷாவாதூ
முணா ஊ ஸவ்ரஹ்ணஃ ஸாயு
ஜ்யம் ஸாவொக்யம் உஷதி ||

(இ-ன்) ஒருவன் 42 சம்ஸ்காரங்களை முழுமையும் செய்தவ
னாயினும், 8 வித ஆத்மகுணங்களிலாவியில், ஸாயுஜ்ய, ஸா
லோக்கிய பதவியை அடைய மாட்டான். ஆனால் 42 ஸம்ஸ்காரங்
களில (ஊகஹெஸா) ஏகதேசம் சில ஸம்ஸ்காரங்கள் செய்தவ
னாயினும், 8 வித ஆத்மகுணங்களை மாத்திரம் உடையவனானால்
அவனுக்கு சாயுஜ்ய சாலோக்கிய பதவிகள் சித்திக்கும்.

எக்ஞத்தின் பிரயோஜனம் பவித்திரப் படுத்துகை.
இதையே அடிக்கடி வற்புறுத்திக் கூறப்படுகிறது.

பகவத் கீதை II வது அத்தியாயம், 42, 43, 44 வது சுலோகங்களில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் அடியில் வருமாறு சொல்லுகிறார்.

யாஜ்ஞோயுஷி தாஃ வாஹம்
 ப்ரவடிஷுவிவஸீதம் ||
 வெடிவாடித தாடி வாயு
 நாநுடிஷீதி வாடிநம் ||
 காஜா தாநம் ஸுமதுவராஃ
 ஜநகடி மறுபுடிடி ||
 க்ரியாவிஸேஷவஹுஹா
 ஹொமெஸ்யடி மதிஃபுதி ||
 ஹொமெஸ்யடி ப்ரஸகாநா
 தயாஃவஹுத வெதவாடி ||
 வுவஸாயா திகாஸுஜிஃ
 வஜையாந வியீயதெ ||

(இ - ன) ஓ அர்ச்சுன! வேதத்தின் பலனைச் சொல்லுகின்ற வாக்கியங்களாகிய அர்த்தவாதத்தில் பிரீதியையுடையவர்களும், சுவர்க்கத்தைக்காட்டிலும், வேறே விசேஷபலன்களில்லை என்று சொல்லுகிறவர்களும். புத்திர மித்திர களத்திராதிகளில் ஆசையுடையவர்களும், சுவர்க்கமே மேலான பிரயோஜனமென்று எண்ணியிருக்கிறவர்களுமாகிய அவிவேகிகள்போக, ஐசுவரியங்களை அடைவதற்காக, அனேககருமபேதங்களைச் சொல்லுகிறவும், ஜநந்தையும், கருமத்தையும், கருமபலன்களையும் கொடுக்கிறவும், பலமில்லாத புஷ்பத்தை உடையமரங்களைப்போல் விளங்குகின்ற வார்த்தைகளால் அபகரிக்கப்பட்ட மனத்தை உடையவர்களாயும், போக ஐசுவரியங்களில் ஆசையுடையவர்களுமா யிருக்கிறவர்களுக்கு சிவசய சவருபமான புத்தியானது உண்டாகவேமாட்டாது.

மறுபடியும், ஷே கீதை IV வது அத்தியாயம், 33, 38 வது சுலோகங்களின் அடியில்வரும் வசனங்களைப் பார்க்க.

ஸ்ரீயாநு ஸ்வயயாஜிஜாஸ
ஜாநயஜுஃ வாஸவ ||

நஹிஜாநெந வஸுஸா
வவிசுலிஹவிஷுதெ ||

(இ - ள்) சத்துருக்களைத் தடுக்கச்செய்கிறவனே, திரவியங்க ளால் செய்யக்கூடிய எக்ஞத்தைப்பார்க்கிலும், ஞானமாயிவ எக்ஞ மானது சிரேஷ்டமாகும்.

இந்த உலகத்தில் ஞானத்திற்கு மாணமான பரி கத்தமுள்ளது கிடையாது.

இதே தாத்பரியத்தைப் பிஷ்மா முகாபாரதம், சாக நியாஸம், 162 வது அத்தியாயம், 26 வது சுலோகத்தில் சததிரிபத்தைப்பற்றிப் பேசும் சந்தர்ப்பத்தில், அஃது "யந்த யக்ஞமென்று பிரஸ்தாபித்து அடியில்வருமாறு சொல்லியிருக்கிறார்.

ஈஸுஜெயஸஹஸுஜா
ஸத்யுனாது மயாயுத ||
ஈஸுஜெயஸஹஸுஜா
ஸத்யுஜெவவிஸிஷுதெ ||

(இ - ள்) ஒரு காலத்தில் ஆய்ரய அக்ஷமேக பக்ஞத்தை ஒரு தராசுத் தட்டிலும், சத்தியத்தை ஒரு தராசுத்தட்டிலும் வைத்துச் சீர்தூக்கிப்பார்த்தார்கள். அப்பொழுது சத்தியமுள்ள தராசுத்தட்டு மற்றதைவிட அதிக கனமாக இருந்தது.

அஹிம்சையைப்பற்றி அவர் சொல்லுகிறதாவது, (ஆனுசாசனிக பர்வம், 166 வது அத்தியாயம், 40, 41 வது சுலோகங்கள்):—

ஸவபுயஜேஷு வாஹாநா
ஸவபுகீக்ஸுஷு வாஸுத ||

வவபுஜாநவமுனூவி
 நெததுயு ஔவிஸயா ||
 சுவிஸுயுதவொகூயு
 சுவிஸுயா ஜதெவடா ||

(இ - ள) சகல யக்ஞங்களிலும் செய்யும தானமும், சகலதீர்த் தங்களிலும் செய்யும் ஸ்நாகமும், சகலசானங்களின் புண்ணியமும், அஹிம்சாதருமத்திற்குச் சமமாகமாட்டாது. அஹிம்சாதருமத்தை அனுசரித்த நடக்கிறவனுடைய, தவம் குறைவற்றது. அஹிம்சாதரு மத்தை அனுசரித்து நடக்கிறவன் யப்பொழுதும் யக்கும் செய்கிற வனாக எண்ணப்படுகிறான்.

பிரதக்பாவத்தை நீக்குதல் எல்லா யக்ஞத்தின் முடிவான பலனைப் பெறுதலாம். (அதாவது—பவித்திரமாடுதலும், ஈசுவரஸாயுஜ்யத்தை அடைதலுமாம்.) இம்மார்க்கத்தின் வழியாகத்தான் மகா ரிஷிகள் சநாதன தரும மார்க்கங்களை நடத்தி வந்திருக்கிறார்கள்.

இந்த அதிகாரத்தில் கவனிக்கவேண்டிய விஷயங்களாவன :—

(1) உலகசிருஷ்டியும் ஸ்திதியும், தெய்வயக்ஞத்தால் ஏற்படுகிறது.

(2) யக்ஞமென்றால் முக்கியமாக தியாகம் (கொடை என்று பொருள்படுகிறது).

(3) யக்ஞமே சிருஷ்டிக்கிரமனிதி, கீழான ஜீவராசிகளில் அது பரதந்தரமாகவும், மனுஷ்யராசிகளில் சுதந்தரமாகவும் நடைபெறுகின்றது.

(4) மனிதன் வேதசம்பந்தமான யக்ஞத்துவாராகக் கிரமமாக படிப்படியாக ஆத்மத்தியாகி ஆகிறான்.

(5) ஞான யக்ஞமானது திரவிய யக்ஞங்களைப்பார்க்கிலும் அதிக பலவத்தானது.

முதற்பகுதியில்
 ஐந்தாவது அதிகாரம்
 முற்றுப்பெற்றது.

உ
மு த ற் ப ழு த்

6-வது அதிகாரம்.

ஸ்தூல் ஸுக்ஷ்ம பூமிகள் ?

ஜீவாத்மாவின் சிருஷ்டியையும், அதனதன் விகாஸத்தின் விதிகளையும், பிரகஞ்ஜயின் மலர்ச்சியையும் பற்றி இதுவரை விவரித்துவந்தோம். ஜீவாத்மா வசிக்கும் உபாதிகளைப்பற்றியும், அதன் நீடித்தயாதிகரையில் அது போய்த் தங்கும் லோகங்களையும் இனிக் கவனிப்போம். இந்த உபாதிகள் அந்தந்த உலகங்களுக்குச் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றன. ஜீவாத்மா அந்தந்த உபாதிகளினால் அவ்வவ்வகைகளுக்கு உரித்தான உலகங்களுடன் சம்பந்தப்பட்டு அங்கங்கே அனுபவங்களை அடைந்து கிரீடிக்கிறான். லோகாந்தரங்களை யனுபவிக்க அவரவுள்ள ஜீவாத்மா விற்கு அனுகூலமாக இந்த உபாதிகள், ஏற்படுகின்றன. ஜீவாத்மா சரீரி ஆவதற்கு மூலம், தன்னுடைய அவாவே என்று தெளிவாய்ச் சார்தோக்கியோப சிஷத்தில் சொல்லி விருக்கிறது.

முதலில் விதிவாக்கியம் வருகின்றது.

சார்தோக்கியோ பசிஷத், 8-வது பிரபாடகம். 12-வது கண்டம், 1-வது மந்திரம்.

“உவ்வநுத்யுபாவா ஐஷ்ஸரீராதூ”

உத்யுபாவாதவஸூர உதவஸூர ஸரீர

வஸூரதூநாபயிஷாநம் ||”

(இ-ள்) ஓ! மகவன். சத்திபமாக, இந்தச் சரீரம் இயமனுடைய நீதினத்திற்கு உட்பட்டதாய் மரண தருமத்தையுடையது. அசரீரி

யான மாண ரகிதமான ஆத்மாவின் வாஸஸ்தானம், பிறகு அனுபவிக்கவேண்டுமென்ற, அவாவினால் ஆத்மா அனுபவங்களைக் கிரகிக்கவும், கொடுக்கவும், சாதகமான இந்திரியங்களை உணடுபண்ணிக் கொள்ளுகிறான். அதன் சவாவே ஒவ்வொரு இந்திரியத்திற்கும் மூலமாக விருக்கிறது. பிரகிருதி ஆத்மாவின் இச்சையை அனுசரித்து நடக்கிறது. அந்தந்த இச்சை விகசித்துப் பூர்த்தியடையத் தகுமான கருவியாகப் பிரகிருதி அமைகிறது. (இக்காலத்திய புலனறிவு சாஸ்திரங்களும், உாளிருக்கும் பிராணகலை வெளிப்படுகின்ற நோக்கத்துவாராக, இந்திரிய அமைப்பு ஏற்படுகின்றது என்று அடிக்கடி ரூபிக்கின்றன.)

சாந்தோக்கி யோபரிஷத் ஷக்ஷகண்டம். 4. 5. மந்திரங்கள் அடியில் வருமாறு தெரிவிக்கிறது.

“யொவெஷெஹ ஜிவ்யாணீ திவ.

சூதூமஜாய வ்யாணய்யொ,

வெஷெஷெஹிவ்யாஹாராணீ திவ,

சூதூஹிவ்யாஹாராயவாமய,

யொவெஷெஷெஸ்யாணாநீ திவ,

சூதூஸ்யவணாயஸ்யோசூய,

யொவெஷெஹ உநாநீ திவசூதூ,

உநாஸ்யுஷெவாஸக்ஷுஃ ||”

(இ-ஈ) முகரவேண்டுமென்று ஆத்மா விரும்புகிறான். ஆத்மா கிராணேந்திரியத்தை தான் முகர அமைக்கப் பெறுகிறான். வானிக்கவேண்டுமென்று ஆத்மா விரும்புகிறான். ஆத்மா வாக்கிந்திரியத்தைத் தான் வசனிக்க அமைக்கப்பெறுகிறான். கேட்க வேண்டுமென்று ஆத்மா விரும்புகிறான். ஆத்மாச்ரோத்திரேந்திரியத்தைத் தான் சிரவணஞ்செய்ய அமைக்கப் பெறுகிறான். சிந்திக்க வேண்டுமென்று ஆத்மா விரும்புகிறான். ஆத்மா செய்வ சக்ஷுஸ்ஸாகிய மனத்தை அமைக்கப் பெறுகிறான்.

சூக்ஷ்மேந்திரியமான மனத்தினால் ஆத்மா பார்க்கிறான், அனுபவிக்கிறான். ஸ்தூல பிரகிருதி நுட்பமான

ஆத்மாவின்னுடைய சூக்ஷ்மத்தத்துவத்தை எப்படியும் சம்பந்திக்காது.

இதற்குச் சுருதி ஆதாரம்.

“ ஸ்வாவணவுண்ணதெ நநெவெந,

வக்ஷுஷாநெநெவெநாநுகாநாவஸூநூநெதே” ||

(இ-ள்) ஆத்மா தில்லிய சக்ஷுஸ்ஸாகிய மனத்தினால் காமங்களைப் பார்க்கிறான், அனுபவிக்கிறான்.

மேற்கண்ட சுருதியில் ஜீவாத்மாவின் அந்தர் கடையும், பகர் கடையும், ஒழுங்கே வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது. ஜீவாத்மா பிரஞ்ஞாவான், பகர் அனுபவங்களை நாடி விஷயங்களைச் சம்பந்திக்கும் பொருட்டு இந்திரியங்களையும், இந்திரிய கோளங்களையும், ஜீவாத்மா அமைத்துக் கொள்ளுகிறான். தவிரவும், தன்னுடைய சுவபாவ சார்பினை யுடைய அந்தர்ப் பிரபஞ்சத்திற்கும், பகர்ப் பிரபஞ்சத்திற்கும், ஒருசேர அப்போல, மனத்தையும் அமைத்துக்கொள்ளுகிறான். இவைகளையும் இவைகள் சம்பந்தமான விஷயாதி லோகங்களையும் பற்றி இனி, நாம் விசாரிப்போம்.

இம்மாதிரியாகவே ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான், ஜீவாத்மாவும், பரமாத்மாவும், வஸ்து ஒன்றே என்று சொல்லி அறிவுறுத்துகிறார்.

பகவத்கீதை, 15 வது அத்தியாயம், 7. 9. வது சுலோகங்களைப் பார்க்க,

“ உபெவாஸ்ய ஜீவமொகெ,

ஜீவஹிதஸ்வநாதமஃ ||

உநஷுஷாநீந்ரியாணி,

புக்ருதிஸூநிகஷுகி ||

ஸ்யோதூவக்ஷுஸூஸூநாஹ,

நாஸநம் ப்ராணெவஹ ||

சுயிஷ்டாயநஸூயடி,
விஷயாநாவஸவதெ||”

(இ-ள்) என்னுடைய அம்சமாகவும், அநாதியாகவும், இருக்கிற ஜீவனாவன் பிரகிருதியில் அடங்கியிருக்கிறவும் மனத்தை ஆரவதாக உடையவுமான இந்திரியங்களைச் சம்சாரத்திலே போகார்த்தமாயிருக்கிறான்.

இந்த ஜீவனாவன், காது, கண், துவக்கு, நாக்கு, மூக்கு, மனம், இவைகளை, ஆசிரயித்து விஷயங்களை யனுபவிக்கிறான்.

ஜீவாத்மா ஜனன மரணமென்ற சக்கிரத்தில் சுற்றும் படி மூன்று லோகங்களிலிருக்கின்றான்.

பூலோகம் அல்லது பூமி ஒன்று. அதற்கு அதிகத் தனும் அதற்கு அதிக, சம்பந்தமுள்ளதும், சூக்ஷ்மப்பிரகிருதி மயமான, புவர்லோகம், இரண்டு. மேலான லோகமான சுவர்க்கலோகம், மூன்று. இம்மூன்றிற்கு மேற்பட்டதும் ஜீவாத்மாவின் இனி மேன்மேலும், விகவித்து நடைபெறும்படியான, இன்னும் நாலு லோகங்கள் உண்டு. அவைகளாவன:—மஹர்லோகம், ஜகலோகம். தபோலோகம், சத்தியலோகம். முதல் மூன்று லோகங்கள், சிருஷ்டியின் ஒருபகல் முடிவில், (அதாவது) பிரம்மாவின் ஒருபகல் முடிவில் அழிகின்றன. மறுநாள் உதயத்தில் உண்டாகின்றன. மற்ற நான்கும் ஸ்திரீமாத நிலைத்திருக்கின்றன. ஆனால் மகர்லோகவாசிகள் அதை விட்டு விலகி அதுவாச யோக்கியமின்றி விடுகிறபடியால் பிரம்மாவின் இரவு தொடங்குங்காலத்தில், நான்கு லோகங்கள் அழிகின்றனவென்று சொல்லலாம். மற்ற மூன்று லோகங்களான ஜன, தபஸ், ஸத்திய, லோகங்கள் நிலைத்திருக்கின்றன. இந்த ஏழு லோகங்களும், ஒரு பிரம்மாண்டத்தில் அடங்கும். வைகுண்டமும் கோலோ

கழும் பிரம்மாண்டத்திற்கு அப்பால் இருக்கின்றன. ஆனால் பிரம்மாண்டத்தினின்று, அவைகளை அடையலாம். (விஷ்ணு புராணம். I. iii, அத்தியாயங்களைப் பார்க்க.)

மற்ற லோகங்களான இந்திரலோகம், சூரியலோகம், பிதுருலோகம், முதலியன தேசங்கள் கண்டங்களில் அடங்குவதுபோல, முன் பிரஸ்தாபித்த சப்தலோகங்களில் உள்ளடங்கியன.

தலங்கள் என்று வழங்குகின்ற வேறு ஏழு லோகங்கள் உள்ளன. தலம், என்றால் மேல் பரப்பு. பூமிக்குள் அடங்கி, பூமியைவிட ஸ்தூலபிரகிருதிமயமான இடங்களாம். சகர ராஜாவின் குமாரர்கள் தவறிப்போன குதிரையை உலகத்தின்மேல் பரப்பு முழுமையும் தேடிக்கண்டு பிடிக்காமல் கீழ்லோகங்களை ஊடுருவிப் பிரவேசித்து, ரஸாதலம் போனார்கள். இந்த ஏழு லோகங்களின் பெயர்கள் ஸர்வன.—பாதாளம், மஹாதலம், ரஸாதலம், தலாதலம், சுதலம், விதலம், அதலம். பம்பத்திற்குப் பிரதி பம்பம்போல மேற்கூறிய ஏழுலோகங்களுக்குப் பிரதி பம்பம்போன்றனவாம். லோகங்கள் மேல்கோக்காகவும், இவைகள் கீழ் கோக்காகவும் உள்ளன.

இந்த லோகங்கள் ஜ்வாத்மாவின் பிரக்ஞையின் விகளிப்புக்குத் தக்கவாறு படிப்படியாக அமைகின்றன. ஜ்வாத்மாவின் சக்திகள் மென்மேலும் விகசிக்க ஒன்றன் பின் ஒன்றாய் இந்தலோகங்கள், ஜீவனுக்கு விஷயமாகின்றன. அந்தந்த லோகங்களுக் கேற்ற பூத சமூகங்களால் அமைந்த உபாதிகளில் ஜீவன் உணர்கிறான். நினைக்கிறான், கிரீடிக்கிறான். ஒவ்வொரு லோகமும், அனஸ்தையாகப் பார்சுவில் ஈசுவரனின் பிரக்ஞாருபமாக விளங்குகின்றது. ஸ்தா

னமாகப் பார்க்கில் அந்தப் பிரக்ஞையைத் துலக்குகின்ற பிரகிருதியின் பரிணாமமாக விளங்குகின்றது. ஜீவாத்மா ஈசுவராம்ச மாகையால் இந்தச் சத்தப் பிரக்ஞா நிலைகளை அறியச் சக்தியுள்ளவன். இவைகளுக்கு உரிய பிரகிருதி அமசமுள்ள ஏழு பிரக்ஞா பூமிகளுடன் சம்பந்தித்து நடக்கவும, திறமையுள்ளவன்.

முன் பிரஸ்தாபித்தபடி இந்த ஏழுபுவனங்களும்சேர்ந்து பிரம்மாவின் கிருஷ்டி கிருத்தியம் நடை பெறும் ஒரு பிரம்மாண்டமாக ஆகிறது.

இந்தத் தாத்பரியம் அடியில் வரும் தேவீபாகவத சுலோகங்களில், தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 9=வது அத்தியாயம், 8=10=12=16. சுலோகங்கள். இதையே. மீமம் விஷ்ணுபாகவதத்தில். iii வது அத்தியாயம். 10=7=9 XI 28=31=வது சுலோகங்களிலும் பார்க்க.

“வாதாஸாடி ஹமோகாஸா,
^{ஸு}

ஸுஹாஸா வாரிகீ திபுதல் ||

ததஉஜபுஷுமெவகூஸோ

ஸுஹாஸாடி ஹிரெவஹி ||

ததஉஜபுஷுமொமொகூ,

வனாஸதொபியொஜநம் ||

நிதூஸதூஸரவிவஸு,

யஸாகுஷஸுயாவயடி ||

உஜபுஷுயாஸாவிறெபாகொ,

ஸாவறெபாகஸுதஸவரம் ||

ததஸவரஸுஸறெபாகொ,

ஜநமொகஸுதஸவரம் ||

ததஸவரஸுவொமொகூ,

வத்யுமொகஸ்ததீவரம் ||
ததீவரெராஸ்ஸுஹ்மொக்
தவகாநுநஸநிலம் ||
ணவாவஸபுகூத்ரின
வாஷூரலுஞாரமேவ வ ||
ததிநாசெவிநாஸஸு,
வவெபுஷாரமேவநாரசி ||
ஜனுஸுபுடபுவதவபு,
விஸஸாவயநிதிக் ||
நிதாளமொமொகமெவகண்ண,
பெராகளஸஸுபுகூத்ரின ||

(இ-ா) பாதாளம் முதல் பிரம்மலோகம் பரியந்த முள்ளது, பரம்மாண்டமென்று சொல்லப்படுகிறது. அதற்கு அப்பால், (அதாவது) பிரம்மாண்டத்திற்குப் புறம்பாக வைகுண்டமுள்ளது. அதற்கு அப்பால் கோலோகமுள்ளது. அது, 50 கோடியோஜனைக்குமேல் பரவியிருக்கிறது. அது நித்தியமுள்ளது. சத்தியமயமானது. கிருஷ்ணன் ஏப்படியோ அப்படி அஃது உள்ளது. பூமிக்குமேல் புலோகமும், அப்பால் புவர்லோகமும், அதற்கப்பால் சுவர்க்கலோகமும், அதற்கு மப்பால் ஜனலோகமும், இன்னும் அப்பால் தபோலோகமும், அதற்குமப்பால் சத்தியலோகமும், மற்றும் அப்பால் இவ்விக்கின்ற சுவர்ணம் போன்ற பிரம்மலோகமும் முள்ளன.

இவைகளெல்லாம் ஒன்றுக்குள் மற்றொன்று அத்தாக்கதமா யிருக்கின்றன. அது (பிரம்ம லோகம்) அழிய எல்லாம் அழி கின்றன. ஓ! நாரதரே! இந்தச் சமஷ்டிப் பிரபஞ்சம், நீரிற் குமிழிபோல் சிலையற்றது. ஆனால் கோலோகம் வையுண்ட மிரண்டும். எந்நாளு முள்ளன. சிருஷ்டிக்கப் பட்டவைகளல்ல.

மேற்கண்ட சீலோகங்களில், பாதாளம் என்றதில், அழகு தலங்கள் அடங்கும். மஹர் லோகத்தை விட்டிருந்

கிறது. ஏழு கணக்குக்குப் பிரம்ம லோகத்தைச் சேர்த்திருக்கிறது.

இந்த வசனங்களை நுணுக்கமாக, விசாரிப்போம். முதல் மூன்றான பூர், புவர், சுவர் லோகங்கள், ஜனன மரண சக்கிரத்தில், ஜீவன் உழன்று தன்னுடைய நீடித் தவிகாஸம், நடைபெறுங்கால முழுமையுங் கழிக்கும் லோகங்களாம். இதற்கு ஆதாரம் பிரகதாரண்ணிய கோப ரிஷித்தில், 1=வது அத்தியாயம். 5=வது கண்டம், 16. வது மந்திரமாவது.

“சுயத்யுயொவாவந்ரொகா,
உநுஷுந்ரொகஃ விந்நுந்ரொகொடெவந்ரொகஹதி”

(இ-ள்) உண்மையாய், மனுஷ்ய லோகம், பிதுருலோகம், தேவலோகமென்ற மூன்று லோகங்கள் உள்ளன.

இவைகளைத்தான (நிர்நொகி) மூன்று லோகங்கள் என்று சொல்லுகிறது.

இந்த ஒவ்வொரு லோகமும், அததற்குரிய தத்துவம் அமைக்கப்பட்டதாய். அச்சிமித்தமாய் வரம்புக்குட்பட்டஸ்தானமாய்.

பூலோகத்தின் பிராதானநியமான தத்துவம், பிருதி வீதத்துவம்; அஃது ஏழுவிதமாகப் பரிணமித்திருக்கிறது. அவைகளாவன. பிருதிவி, ஆப, அக்கினி, வாயு, ஆகாசம் (அதாவது. ஸ்தூலத் தன்மை (Solid) திரவ பதார்த்தத் தன்மை. (liquid) ஆவித்தன்மை. (gaseous) பிரகாசமான பதார்த்தத்தன்மை, (radiant matter) ஆகாசத்தன்மை (etheric) பரஆகாச (அதாவது) பரம அணு சூக்ஷ்மத் தன்மை, (super-etheric and atomic) இந்தப் பிரகிருதி பரிணாமங்களின் சேர்க்கைகளில், அஃதாவது

அணுத்திரஸ்களில், பிருதிவிதத்துவம், பிராதானநியமாக விளங்கு கின்றது.

புவர்லோகத்தில் ஆபதத்வம் பிரதானமானது. மேற்கண்ட விதமாக ஏழு பரிணாம, விகாரங்கள் உண்டு. அந்த லோக சம்பந்தமான அவைகளில், (அணுத்திரஸ்களில்) ஆபதத்துவம் பிரதானமான அம்சமாக இருக்கிறது.

சுவர்லோகத்தில் அக்கினிதத்துவம் பிரதானமாக நிருக்கிறது. அந்த லோகத்தின் அணுத்திரஸ்களில், அக்கினி தத்துவத்தின் அறிகுறி விளங்கும், அந்த லோகத்தின் ஜீவராசிகளின் சரீரங்கள், தேஜோமயமானவைகள். அக்காரணத்தினால் அவர்களுக்கு தேவர்கள் அதாவது தேஜோமயான், என்று பெயர் இருக்கிறது.

மகர்லோகத்திலும் அக்கினிதத்துவம் பிராதானநிபந்தான். அக்கினி அணுஅம்சத்தின் மூன்றாம் உயர்ந்த அம்சங்களால், அந்த லோகம் அமைக்கப் பெற்றுள்ளது.

அவைகளுக்கு மேற்பட்ட 3. லோகங்களான, ஜன, தப, சத்தியலோகங்கள்; ஜீவாத்மா பக்ஷ்யாகும் வரை அவற்றிற்கு அதீதமானவன்; ஜன, தபோலோகங்களில், வாயு தத்துவம் பிரதானமாக இயங்குகிறது. ஆகவே அணுத்திரஸ்களின் சேர்க்கை காரியமான பதார்த்தங்கள். இந்த லோகத்தில், அவைகள் அப்போல் சிரமமில்லாமல் ஒன்றோடொன்று ஊடுருவிக்கூடியவையாகின்றன. ஆகையால் பிரத்தியக் பாவமின்றி ஏகபாவம். பிராதானநியமாக அமைந்துள்ளது.

சத்தியலோகத்தில் ஆகாசதத்துவம் பிரதானம். இதில் ஜீவாத்மாவுக்குச் சப்பிரம்மலோகப் பிராப்தி ஏற்

படுகிறது. முக்திப்படியேறுகிறான். பிரம்மாண்டத்தின் எல்லை அடைந்துவிட்டான். அதற்கு அப்பால் மஹத் தத்வம், ஆதிதத்வமென்ற இரண்டு உயர்ந்த தத்வமையுமான வைகுண்டம், கோலோகங்களிருக்கின்றன. மஹத் தத்வத்திற்கு உபாதகம்; அஃதாவது ஆதானம், இல்லாமையால் அனுபாதக தத்வமென்ற பெயர் சிலவேளை வழங்குகிறது. ஆதிதத்வம் என்றால் எல்லாவற்றிற்கும், மூல தத்வம் என்பது பொருள்.

இந்த ஏழு லோகங்களுக்கும் முறையே ஜீவாத்மாவின் ஏழு பிரக்ஞாவஸ்தைகளிருக்கின்றன. மனிதனில் பிரக்ஞை யாயிருக்கின்றது பிராணன். அஃது ஆத்மாவின் அனுடையது. அதைப்பற்றி பிரச்சோபநிஷத்தில், iii வது பிரச்சனம். 3. 5. வது மந்திரத்தில் சொல்லுகிறதாவது,

“சூத நவனஷுபுரணோஜாயதௌ”||

(இ-ள்) இந்தப் பிராணன் ஆத்மாவின் அனுடையது.

மறுபடியும்.

“தவா லெதா ஸ்வா விஷ்வோலவனீ” ||

(இ - ள்) அகினின்று இந்த ஏழு ஜ்வாலைகள் அண்டாகின்

முண்ட கோபநிஷத்தில் (I-வது. II வது வல்லி. 3. 6. மந்திரங்களில்) இந்த ஏழு ஜ்வாலைகள் ஏழு லோகங்களுடன் சம்பந்தப்படுத்தி யிருக்கின்றது என்றும் இந்த ஜ்வாலைகள் மேலான லோகங்களுக்கு, மரணத்திற்குப்பிறகு ஜீவனைக் கொண்டுபோகின்றன என்றும் சொல்லியிருக்கிறது.

இவைகளைப்பற்றித் தேவீபாகவதம், VII வது ஸ்கந்தம், 38. வது அத்தியாயம், 49. வது சுலோகத்தில் விவரித்திருக்கிறது.

“வலவபுராணாவிபுஷையவாசு,
வலியவவவவவவ||
ஹோராவவகுயாரொகா,
வலவவவவவவவவவவ||

(இ - ள்) எதனின் ஐ ஏழு பிராணஜிவால்களும், ஏழு சந்த
தங்களும், ஏழு ஹோமங்களும், ஐ லோகங்களும், ாண்டாகின்
றனவோ, அந்தச்சர்வாத்துமாவக்கு மன்காரம்.

புருஷனிடத்தில் பத்த ஆதம்ப பிரகளுகனாகப
பிரித்திருக்கின்றன. சத்தியமான சபதப்பிராணன்களான,
ஏழு மஹாப்பிராண கலைகளின் பிரதீகங்களாகச்சரீரத்
தில் ஏழு பிராணவாயுக்குள் இயங்குகின்றன.

சாந்தோக்கியோபரிஷத்தில் இதைத் தெளிவாகச்
சொல்லியிருக்கிறது. அஃதாவது. ஹிருதயத்தினின்று
மேலான லோகத்திற்கு ௩. வாசல்கள் ௩. பிராணன்கள்.
அஃதாவது. ௩. பிராணவாயுக்களும் உண்டு. லவ்வொன
றும், அதற்குறிய லோகத்திற்குப்போகும் வழியாம், பிரா
ணவாயுவாகிய முக்கியப்பிராண சூரியனிடத்திற் சேர்ப்
பிக்கின்றது. சூரியன் என்றால், முக்கியலோகம். (அதா
வது) சத்தியலோகத்தைக்குறிக்கிறது. வியானவாயுதென்
முகமாய் சந்திரலோகத்திற்குக் கொண்டுபோகின்றது.
இவ்விடத்தில் சந்திரனின், கிருஷ்ணபாகம் புவர்
லோக, சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது. அபானவாயு அக்கினி
லோகமாகிய, மகர்லோகத்திற்கும், மனமாகிய, சமானவாயு
சுவர்லோகத்திற்கும், ஜ்வலாக்கொண்டுபோகின்றன. ஜன,
தபோ லோகங்களிலடங்கிய வாயு லோகத்திற்கு உதான
வாயு கொண்டுபோகின்றது. சமஷ்டிப் பிராணன்களுக்கு
கேசாக முறையே, புருஷனிடத்தில், வியஷ்டி பிராணன்
களியங்குகின்றன. ஏனெனில் புருஷன் சுகவரனுடையவும்,

அவனுடைய சம்ஷ்டிப் பிரபஞ்சத்தினுடையவும், சிதா பாஸகைநிருது ஷ்வ்வொரு விஷயத்திலும் பிரதிபிம்பிக்கிறான்.

மாணிகேகியோப சிஷத்தில் ஆத்மாவுக்கு, நான்கு அவஸ்தைகள் உண்டென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. (1) ஜாக்கிர வஸ்தை விழித்துக்கொண்டிருக்கும் காலம். அப்பொழுது ஜீவாத்மாவுக்கு வைசுவானரர் என்று பெயர். (2) சொப்பாவஸ்தை, அஃதாவது கனவுகாணுதல், அப்பொழுது ஜீவனுக்கு தைஜஸன் என்று பெயர். (3) சுஷுப்தி அவஸ்தை. அதாவது நல்ல நித்திரை. அக் காலத்தில் ஜீவனுக்குப் பிராக்ஞனென்று பெயர். நான்காவது அவஸ்தை, அப்பொழுது ஜீவனுக்கு பிரம்மம் என்று பெயர். பிரக்ஞா நிலை விகசிக்கின்ற சரீரங்களை நோக்குங்காலத்தில், இந்த மூன்று அவஸ்தைகளும், யமு லோகங்களுக்கும். உண்டென்று தெரியவரும். பிரக்ஞா நிலை களையும், அததற்குறிய கோசங்களையும் இனி விசாரிப்போம்.

ஆத்மா உபாதிகளாக உபயோகிக்கின்ற 3. மூக்கியமான சரீரங்களுண்டு (1) ஸ்தூல சரீரம். அஃதாவது புலன்களுக்குக் கோசமானது. அது வைசுவானரப் பிரக்ஞைக்கு உபாதியாக இருக்கிறது. (2) சூக்ஷ்ம சரீரம், அஃதாவது துண்ணிய தேகம்; இது தைஜஸப் பிரக்ஞையின் உபாதி; (3) காரண சரீரம், இது பிராக்ஞனின் உபாதி.

இந்தவிஷயத்தையே தேவீ பாகவதம், 47. 49. வது சுலோகங்களில், சொல்லி யிருக்கிறது.

“புராஜகூலுக் காரணாத் தாவஸூக்ஷ்மம்,
வசுக்ஷ்மேஹி துதெஜவஸி”

ஹ்ருதபெஹீ துவிஹாஹ்,
 ஹிவியஸுவரீகீ திபுதம் ||
 ஹவீஸோவிஹ்ஸோக,
 ஹ்ருதவிவாட் வபெஹி ||
 ஹ்ருதோஹி ஹிவாஹ்,
 ஹ்ருதோஹி ஹிவாஹ் ||

(இ-ள்.) ஆத்மாவுக்குக் காரண உபாதியில் பிராக்ஞன் என்றும், சூக்ஷ்ம உபாதியில் தைஜஸனென்றும், ஸ்தூலோபாதியில் விசுவனென்றும் பெயர். ஆகையால் ஆத்மா, முப்பான்மையுடையதாகச் சொல்லப் படுகிறது. ஒப்படியே. ஈசுவரனும், ஈசன், சூத்திராத்மா, விராட் என்ற மூன்று பெயர்களால், அறியப்படுகிறது. ஜீவர்கள் வியஷ்டி ரூபிகள். சமஷ்டிஸ்வரூபி பரமாத்மா.

ஹ்வொரு மனிதனும். 3. உபாதிகளுடையவன். அவைகளை மூன்று விதப் பிரகக்ஞைக்குக் கருவிகளாக உபயோகித்துக் கொள்ளுகிறது. ஈசுவரன் அவ்விதமாகவே, மூன்று தேகங்கள். அபிதாவது மூன்று உபாதிகளையுடையவன். மனிதனுடைய வியஷ்டிப் பிரகக்ஞைகளான, பிராக்ஞன் தைஜஸன். வைசுவரன், இவைகளுக்கு நேராக முறையே ஈசனெனத்திர விராட் என்ற முப்பான்மையான சமஷ்டிப் பிரகக்ஞைகள் ஈசுவரனுக்கு உண்டு.

பரமாத்மாவின் முப்பான்மை சுவரூபமான, சத்தியம், ஞானம், அனந்தம், இவைகள் பிரதி பிம்பித்துப்பிரகிருதியில் மேற்கண்ட மூன்று உபாதிகளாக வெளிப்படுகின்றன வென்று சொல்லலாம். ஸ்தூல சரீரம் அனந்த ஸ்வரூபத்தின் உபாதி. சூக்ஷ்மசரீரம், ஞான சுவரூபத்தின் உபாதி. காரண சரீரம் சத்திய சுவரூபத்தின் உபாதி. மேற்கண்ட மூன்று ஆத்மஸ்வரூபங்கள், உயர்த்த தாழ்த்த, (அதாவது சமஷ்டி, வியஷ்டி) பிரக்ஞா நிலைகளில் முறையே (I) சமஷ்டி தசையில், (அபிதாவது ஈசுவரனை

நோக்கி.) சத்தியமேன்றும், வியஷ்டி தசையில் (ஜீவன் நோக்கி) அதுவே இச்சையென்றும், (2) சமஷ்டி தசையில், ஞானம் (மேலறிவு) என்றும், அதுவே வியஷ்டி தசையில், சிற்றறிவு (சாதாரண ஞானம்,) அதாவது புலனறிவு என்றும், (3) சமஷ்டி தசையில், சிநுஷ்டி என்றும், அதுவே வியஷ்டி தசையில், சந்ததி, பிறப்பு, என்றும் விளங்குகின்றன. அவ்விதமாகவே, சரீரங்களுக்கும், அந்தர்த்தக் கோசத்தி லியங்குகின்ற, பிரக்ஞைக்குத் தக்கபடி வெவ்வேறாக, ஸ்தூல, சூக்ஷ்மப்பிரகிருதி அனுத்திரங்களால், ஏற்பட்ட கோசங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேற்கண்ட. 3. சரீரங்களும், சப்தலோகங்களும், அடியில் வருமாறு சம்பந்தித் திருக்கின்றன. பூர்வோகத்தில், ஸ்தூல சரீரம் உபாதிப்யாம்.

பூர்வோகத்திலும், புவர்வோகத்திலும், சுவர்வோகத்திலும், மஹர்வோகத்திலும்,	}	சூக்ஷ்மசரீரம் உபாதிப்யாம்.
--	---	----------------------------

ஜன லோகம், தபோ லோகம், சத்திய லோகம், இவைகளில்	}	காரண சரீரம் உபாதிப்யாம்.
--	---	--------------------------

மேற்கண்டபடி சரீரங்கள் கோசங்களால் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. வேதாந்த தர்சனத்தில் பஞ்சகோச பாகுபாடு மேற்கண்ட விஷயத்தைத் தெரிந்துகொள்ளச் சாதகமாக விருக்கும்.

முதற் கோசம் அன்னத்தால் ஆயது. அதனால் அதற்கு அன்னமய கோசமெனப் பெயராம். இதுவே ஸ்தூல சரீரம், ஸ்தூலாம்சம், திரவாம்சம், ஆவியம்சம், இவைகளால் அமைந்திருக்கிறது. இதில் பிருதிவி தத்வம் பிரா

தான்னியமா யிருக்கிறது. கர்மேந்திரியங்களுடைய வெளிக் காரணங்களான வாக்கு, பாணி, பாத, பாயு, உபஸ்தம், இவைகளுக்கு இதுவே இருப்பிடம். இந்தக் கோசத்தால், மூளையை நடுநாயகமாக உடைத்தான நாடி ஸமுகமிருக்கின்றது. அதின் சாதனத்துவாரா, ஜாக்கி அவஸ்தை அபிமானியான வைகவானரன் பூலோக விஷயங்களில், சம்பந்தித்து நடை பெறுகிறான். இரண்டாவது, மூன்றாவது, நான்காவது, கோசங்களான முறையே பிராணமய, மனோமய, விக்ஞானமய, கோசங்களால் சூக்ஷ்மசரீரம் அமைகிறது.

இதற்கு ஆதார வசனம். தேவீபாகவதம். VII வது ஸ்கந்தம். 32-வது அத்தியாயம். 41, 42-வது சுலோகங் களைப் பார்க்க.

“ஜோமெந்நியாணிவநெனுவ,
 வனுகநெந்நியாணிவ||
 பூரணாழிவனுகநெனுவ,
 யியாவவஹிதாஜம்||
 வநதஸவஸிஷ்டாஸரீராவஸ்யாஸ,
 ஜெயிமயஜுஜுதெ||

(இ-ள்) பஞ்ச ஞானேந்திரியங்கள், பஞ்ச கர்மேந்திரியங்கள், பஞ்சப்பிராணன்கள், விக்ஞான சக்திமான இவைகள், சூக்ஷ்ம சரீரமாம். அஃது எனனுடைய வீங்கமாம்.

இந்தப் பிரகிருதத்தில் வரும், கர்மேந்திரியங்கள் என்ற வசனம் கவனிக்கத்தக்கது. பாணிபாதம் முதலிய கர்மேந்திரியங்கள் ஸதூலசரீரத்துக்குச் சேர்ந்தவைகளென்பது பிரத்தியக்ஷம். அவற்றை உள்ளிருந்து நடத்து

கின்ற, சக்திகள் ஸூக்ஷ்மசக்தித்தின் கண்ணிருக்கின்றன. அதுபோலவே, ஸ்தூலசரீரத்திலுள்ள, கண், காது, மூக்கு, நாக்கு, துவக்கு, இவைகளை நடத்துகின்ற உள்ளிருக்கும்சக்திகளும் சூக்ஷ்ம சரீரத்திலேயே உள்ளன. ஆகவே ஒவ்வொரு இந்திரியத்திற்கும், சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் கண் நுண்ணிப சக்தி அமைப்பும், ஸ்தூல சரீரத்தின் கண்காரணமும் உண்டு. இதை நன்றாய்க் கிரகித்தால் வார்த்தைகள் உபயோகிப்பதில் தோன்றும் வித்தியாசங்களால் விபரீத பாவனைகள் நேரிடாது.

சூக்ஷ்ம சரீரம். (முன்னெடுத்துக் காட்டியிருக்கிற ஜாப்தாப்படி) பிராணமய கோசத்தின் மூலமாயப் பூலோகத்தினுடன் சம்பந்தித்திருக்கிறது. பூலோக சம்பந்தமான நுண்ணிப ஆகாச அணுத்திரள்களால் இந்தக் கோசம் அமைக்கப்பெற்றுள்ளது. ஸ்தூல சரீரத்தின் கருவிகளை நடப்பிவிக்கும் பிராணதாரங்களைக்கொண்டு செலுத்தும் பிராணன்கள் இந்த ஆகாசத்திரவியத்தில் சஞ்சரிக்கின்றன. அவைகளில் பஞ்சப்பிராணன்கள் நடைபெறுகின்றன. 2. பிராணன்கள் அந்தர்த்தமாயுள்ள. இந்தப் பஞ்சப்பிராணன்களாவன:—

வெளி நோக்குகின்ற பிராணன்.

உள் நோக்குகின்ற அபாணன்.

கும்பகமான வியானன்

மேல் நோக்குகின்ற உதானன்.

சமானமாக்குகின்ற (அதாவது ஜீர்ணமான அன்ன சத்தைச் சரீரமெங்கும் வியாபிக்கச்செய்யும் சமானன். இந்தப் பிராணன்களின்கண், சரீரத்தினுடைய ஆகர்ஷக

(இ - ள்) எவன் தேகத்தைவிட்டு வெளியே போகும் நிலைமையில், நான் வெளிப்போனவனாக ஆவேனோ எவன் சரீரத்தில் ஸ்திரமாயிருக்கும்பொழுது நான் ஜீலைபெற்றிருப்பேனோ.

தற்காலத்துப்புலனறிவு சாஸ்திரத்தின் முடிவான அபிப்பிராயமும், என்னவென்றால் மேற்குறித்த சக்திகளில் விகசிப்பது எல்லாம், நுண்ணிய ஆகாச அணுத்திரள்களில் ஏகமாம். இந்த ஆகாசமே முன்குறித்திருக்கின்ற பிராணமயகோசத்தின் அமைப்புப் பொருளாம்.

புவர்லோகம் சுவர்லோகம் இவைகளுடன் சம்பந்தித்திருக்கிற சூக்ஷ்மசரீரத்தின் மற்றொருபாகம், மனோமயகோசமாம். இந்த மனோமயகோசம், ஷட 2. லோகங்களின் பிரகிருதி அணுத்திரளால் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அது காமவசமாய் உண்டான அசுத்த மனத்தின் உபாதிபாயம். காமபாவங்களினின்று விலகாத இந்த மனத்துக்குக் காம பாவங்கள் இயங்குகிறதற்காக, புவர்லோகவஸ்துவும், மனோபாவங்கள் இயங்கக்கூடியதாக அதற்குத்தக்க சுவர்லோக வஸ்துவும், இந்த மனோமய கோசத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

சூக்ஷ்ம சரீரத்தின் மிக நுண்ணிய பரம அணுக்கள் துவாராக, அது மஹர்லோகத்துடன் சம்பந்தப்படுகிறது. அது காமரஹிதமான சுத்தமனத்திற்கு உபாதிபாயம். மகர்லோகத்தின் வஸ்துவின் சாமான்னியமான இந்த நுண்ணிய அணுக்களின் திரள் ஸூழங்கு சேர்ந்து விக்ஞானமய கோசமாகின்றது.

இந்தச் சூக்ஷ்ம சரீரமானது அதிக சிக்கலுள்ள தென்று முன்சொன்ன விஷயங்களினால் ஏற்படும். மரணத்திற்குப்பிறகு ஜீவனின் கதியைத் தெரிந்துகொள்ள

வேண்டிமானால் ஷி சூக்ஷ்ம சரித்ததைப்பற்றி நன்றாய் அறிந்துகொள்ளவேண்டியது அவசியமானதாக விருக்கிறது. இந்தச் சூக்ஷ்மசரித்தில் நடை பெறும் பிரக்ஞைக்குத் தைஜஸம் என்று பெயர். இவன் சுவப்னா பிரமாணியென்று சிலவேளை சொல்லப்படுகிறான். இவன் புலன்களுக்கு அதிதமான ஸ்திரமான லோகங்களுடன் சம்பந்திக்கிறான். ஸ்வப்னம் என்றுமுன்னே சொன்னோம். வழக்கமாய் அந்தவார்த்தையின் பொருளுடைய விட அதிகவிஷயங்கள் அதிலடங்கி யிருக்கின்றன. அதில் யோகத்தினால் அடையும் உயர்ந்த சமாதியிலே அசிலடங்கும். அந்தயோக சமாதியினால் ஐருவன் மறைந்த லோகத்தை எட்டலாம்.

3-வது சரிம் காரணசரிம். முத்திய லோகங்களையபேக்ஷித்து ஸ்திரமானவைகளென்று சொல்லக்கூடிய மேலான மூன்று லோகங்களான ஜன, தப, சத்திய லோகங்களுக்குரிய வஸ்துவினால் இந்தச் சரிம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

வேதாந்திகள் சொல்லுகின்ற ஆனந்தமய கோசம் இந்தக்காரணசரிமே. இது மேற்கூறிய மூன்றுலோகங்களின் வஸ்துக்களால் அமைந்தது. இந்த ஆனந்தமய கோசமென்ற ஒன்றில் யதார்த்தத்தில் 3 கோசங்கள் அந்தர்கதமாயிருக்கின்றன. ஜன லோகத்தில் வசிக்கின்றவர்கள் சரிமங்களில் அந்த லோகத்தினுடைய வஸ்து பிரதானமாயிருக்கும். அவர்களுக்கு ஞானம் முக்கியமான அறிகுறி. அந்தலோகம் காமர்த்திண்டாத சுத்தஞான முடைய ஸந்தகுமாரர்கள் வசிக்கும் ஸ்தானமாம். தபோலோகத்தில் துறவிகளும் பத்தசிரோமணிகளும் இருக்கின்றார்கள். அவர்களின்சரிமங்களில் அந்தத் தபோலோகத்தின் வஸ்துக்கள்

பிரதானமாயுள்ளன. அவர்களின்முக்கிய அறிகுறி ஆனந்தமாம். சத்தியலோகம் அதாவது பிரம்மலோகம். பிரம்மாவைப்போன்று கிருத்தியங்கள் செய்யக்கூடிய யோக்கியதை யுடையவர்கள் வசிக்கும் ஸ்தானம்.

இந்த மூன்றாவது சரீரத்தில் நடைபெறும் பிரக்ஞைக்குப் பிராக்ஞென்று பெயர். அவன்முந்திய கீழான சரீரங்களுடன் நேராக சம்பந்திக்கருனில்லை. இந்த மூன்றாவது சரீரத்துக்கப்பால், பேசுவோமானால் அஃது இந்தப் பிரம்மாண்டத்துக்குப் புறம்பாகயிருக்கிறது. அதற்கு அப்பால் ஆத்மா வெளியேறி ஈசுவரனுடன் சேர்ந்து சாயுஜ்ய பதவியை யடைகின்.

அன்னமயகோசத்தின் பிரக்ஞையானது மூளையில் வேலைசெய்கின்றது. பஞ்வேலைகளுடன் சம்பந்திக்கிறது சரீரத்தின் வியாபாரங்கள் நடத்துவதற்காகப் பிராணமய கோசத்தையும், அந்தப்பிரக்ஞை உபயோகித்துக் கொள்ளுகிறது. அதின் மூலமாய் வெளிவிஷயங்களுடன் சம்பந்தித்து அவைகளில் வேறுபாடுகளை உற்பவிக்கும்படியாகச் செய்கின்றது. இந்த, அன்னமய, பிராணமய கோசங்கள் இரண்டும், அவைகள் சம்பந்திக்கும் பதார்த்தங்களில், தங்களுடைய அம்சங்களான நுண்ணிய பரம அணுக்களை உதிர்க்கின்றன. இந்த ஆதாரத்தின் பேரிஸ்தான் பாஹ்ய சரீர சுத்திக்கு விதிகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ஜாக்கிர அவஸ்தையில் விருக்கின்ற பிரக்ஞை மனோமய கோசத்தைக் கருவியாகவும், உபயோகப் படுத்திக்கொள்கிறது. அதனால் தான் விருப்பு, வேறுப்பு, மனோபாவங்க னேற்படுகின்றன. ஜாக்கிர அவஸ்தையில் மேகண்ட் இந்த அன்னமயப் பிராணமய மனோமய கோசங்கள் சுறுசுறுப்புள்ளவைகளாயிருக்கின்

1. ஜாக்கிர அவஸ்தையில் தீவிரமான புத்தியுள்ள ஞானிகள் விக்ஞானமய கோசத்தைக் கருவியாக உபயோகிக்கின்றார்கள். ஆனால் வைகுவாய்ச் சாதாரண மனிதர்கள் மனோமய கோசத்துக் கப்பால் போகிறதில்லை.

மரணகாலம் சம்பவிக்குங்காலத்தில் பிராணமய கோசமானது அன்னமயகோசத்தினின்று பிரிகிறது. பிற்தியது ஜடமாய் உதவிபற்றதாய் மயானத்துக்குக் கொண்டுபோகக் கூடியதாகத்தான் ஏற்படுகிறது. யாக்கையின் கட்டுவிட்டு அதனுடைய அணுக்கள் சிதறுண்டு அததின் ஸ்தானத்தில் போய்ச் சார்வென்றன. உயிர் நடைக்குப் பிராணனின் சம்பந்த முக்கியம்.

இதைக் கௌஷீத கோப சிஷத்தில் 3 வது அத்தியாயம், 2 வது மந்திரத்தில் சொல்லி யிருக்கிறது. அந்தாவது,

“யாவஜ்யவிறுஹஸீரெபூர்ணா
வவஸ்திதாவஹாயு” ||

(இ-ன.) சரீரத்தில் பிராணனிருக்கிறவரையில் ஜீவன் இருக்கிறது.

இதே உபசிஷத்தில் இறந்து போகிற ஒரு மனுஷனைப்பற்றிச் சொல்லுகிறதாவது:—ஜாக்கிர அவஸ்தை சம்பந்தமான யாவற்றுச்சக்திகளும்பிராணனில் அடக்கம். பிராணன் வெளியேறுங்காலத்தில் இவைக ளெல்லாம் கூடப் போகின்றன. ஜீவன் வெளிபேற எல்லாச்சக்திகளும் அவனுடனே வெளியேறுகின்றன. அவன் அப்பொழுது காரண சூக்ஷ்ம சரீரங்களி லிருக்கின்றான். நுண்ணிய

(இ-ள்) இந்தலோகத்தை விட்டுப் போகின்றவர்கள் எல்லோரும் சந்திரனிடத்திலேயே போகிறார்கள். சந்திரன் சுவர்க்கத்

மறுபடியும் பிரகதாரண்ணிய கோபகிஷத்தில்த்
சொல்லுகிறதாவது. 6-வது 2 வது 10-வது மத்
திரம்.

‘விசுயொகா விசுயொகா வது’

(இ-ள்) உலகத்தை விட்டுப் போகின்றவர்கள் பிதுருலோகத்
திற்குப் போகின்றார்கள். பிதுருலோகத்தினின்று சந்திரனை அடை
கின்றார்கள்.

மனோமய கோசத்திற்குச் சந்திரன் சரீரமென்று பெ
பருமுன்றி. ஸோமரென்றும் அதற்குப் பெயருண்டென்று
பின்வரும் விஷயங்களால் தெரியவரும். சுவர்க்கத்தின்
சிலபகுதிகளான இந்திரலோகம் சூரியலோகம் முதலான
வைகள் விசேஷபோக்கியதை களைப்பற்றியும், ஜீவன்
அடைகிறான். மற்றச்சாதாரண ஜனங்கள், இறந்ததின்
மேல் மறுஜன்மம் பவிக்கிறதற்குமுன் மத்திய காலத்தில்
ஏற்பட்டிருக்கின்ற சுவர்க்கலோகத்தின் ஒரு பகுதியான
சந்திரனென்று சொல்லப்படுகிற ஸ்தானத்திற்கு மார்க்
கம் பூமியினின்று, பிதுருலோக மார்க்கமாய் சந்திரனிட
த்துக்குப்போகின்றது. இதைத்தான் பிதுருயானமென்று
சொல்லுகிறது. இதைப்பற்றி பிரச்சுபை கிஷத். 1=வது.
9=வது மந்திரத்தையும், சாந்தோக்கியோப கிஷத். 5=
வது 10-வது 4=வது மந்திரத்தையும் பார்க்க.

இந்தச்சந்திரனிடமிருந்து பூமிக்கு அவர்கள் திரும்
புகின்றார்கள். திரும்புகையில் முதல்கதி புதிதாயிருக்

கின்ற ஒரு மனோமயகோசம் அமைக்கப் பெறுகின்றார்கள். இதைத்தான் அக்கினிஸ்தானமாகிய சுவர்க்கத்தினின்றும், தேவர்களால் கொண்டுவரப் படுகின்ற சோமராஜா என்று சொல்லுகிறது. பிறகுதேவர்கள் பர்ஜன்னியாக்கினியில் அதாவது ஜலசம்பந்தமானலோகத்தில் மறுபடியும் சோமராஜாவை வைக்கின்றார்கள். ஜலம்சமான அணுக்கள் மனோமய கோசத்தில் அமைக்கப்படுகின்றது. அந்தஜலம்சமான அணுக்கள் காமத்திற் சூரிய சாதனங்களாம். பின்பு இம்மனோமய கோசம் பூலோகத்திற்குக் கொண்டுவரப்படுகின்றது. பூலோகத்தில் பிராணமய, அன்னமய கோசங்கள் அமைக்கப்படுகின்றன. இவ்விதமாய்ப் புனர்ஜனமம் நடைபெறுகிறது. (சாந்தோக்கியோபரிஷத். 5-வது 4-முதல் 8-வரை. பார்க்க.) தேவதைகளுடைய மார்க்கமான தேவயானமார்க்கம். இந்தக்கல்பத்திற்குள்ளேயே பூமிக்குத் திரும்பிவரவேண்டியதென்று கட்டுப்பட்டாதவர்கள் நடக்கும் மார்க்கம், மற்றவர்களைப்போலவே பூமியை விட்டு வெளியேறிச் சந்திரன்வரையில் போய் பின்பு மனோமய கோசத்தைக் கழற்றிவிட்டு தேவலோகத்திற்குப் போய் அங்கிருந்து சூரியன் வித்யுத் (மின்னல்) இவைகளின் லோகமாகிய பிரம்மலோகத்திற்குச் செல்லுகின்றார்கள். அந்தப் பிரம்மலோகங்களில் வெகுகாலம் வசிக்கின்றார்கள்.

இதற்கு ஆதாரம் சுருதி. பிரஹதாரண்ணிய கோபரிஷத் 1-வது பிரபாடகம் 2-வது 15-வது மந்திரம் சாந்தோக்கியோபரிஷத். 5-வது 10-வது. (இரண்டாவது) 2-வது மந்திரம் இவைகளைப்பார்க்க.

“தெஷுஷு ஹெரொகெஷு,
வாராஜவாராவதொவவஸனி” ||

(இ-ள்) ஸ்ரீசங்கராசாரியார் சொல்லுகிறதாவது: —மேற்கண்ட வர்கள் முற்றிலும் மறுபிறப்பற்றவர்களாக ஆகமாட்டார்கள். ஆனால் இந்தக்கல்பத்தில் மாத்திரம், அவர்களுக்குப் பிறப்பில்லை. இவர்களைப் பற்றித்தான் விஷ்ணுபுராணத்தில் (1-வது அம்சம், 3-வது அத்தியாயம்.) இவர்களை பிரம்மா தூங்குந் காலத்தில் (அதாவது பிரம்மப் பிரளயத்தில்) மேலான லோகங்களில் இவர்கள் வசிக்கிறார்களென்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

மனிதனுடைய சரீரங்களைப் பற்றியும், சப்தலோகங் களைப்பற்றியும், இன்னம் ஒரு முக்கியமான விஷயம் சொல்லவேண்டியதுண்டு. போகதநிலைமலரிதன விதித் திருக்கும் பொழுதே கிழான கோசங்களினின்று விலகி, மேல்லோகங்களுக்குப் போகக்கூடும். மேலும் முக்தி யைக் கொடுக்கின்ற வித்தியாஸ்தானத்தையும் அடை வான்.

சாந்தோக்கியோப சிஷத் VIII i 1-வது
மந்திரம்.

“சுயயஜிஜிவீநுஸு ஹவஹெ,
ஹவஹஹஹஹஹஹஹஹஹ,
ஹவஹஹஹஹஹஹஹஹஹ” ||

(இ-ள்) இந்தப்பிரம்மபுரமாயின்று சரீரத்தில் ஒரு சிறியதாய்லா மொட்டுப் போன்ற குகையிலிருக்கின்றது. அதன் உண், அந்த ராகாசமிருக்கிறது.

இதில் ஆத்மா இருக்கிறான். சாதாரண ஜனங்க ளுக்கு அகோசரன. ஷி உபசிஷத் ஷி
3-வது 2-வது மந்திரம்.

..யாவிஹிராணுநியிநிஹிதகெஷுதுஜா
 உபயபூபாரிஸனுரனொ,
 நவிநெயுரெவெவெவெவெவபூபுஜா
 சுஹரஹமுஷுனாது
 ஸுஹமொகாநவிநனி” ||

(இ-ள்) ஒரு வயலில் சுவர்ணப் புதையலிருக்கின்றதை யறி
 யாதவர்கள், அதைத் தெரிந்து கொள்ளாமல் அதன்மேல் எப்படி
 நடக்கின்றார்களோ அதுபோலவே தினந்தோறும் மனிதர்கள்
 பிரஹ்மலோகத்திற்குப் போகின்றார்கள். ஆனால் அதை யறிய
 வில்லை. ஸுஷுப்தியில் சரீரத்தை விட்டு நடக்கின்றவாறு அந்
 தப் பிரஹ்மலோகத்தின்மேல் நடக்கின்றார்கள். ஆனால் அதையறிய
 வில்லை. ஆனால் அகை அறிந்தவன் தினந்தோறும், ஹிருதயகுகைய்
 லிருக்கின்ற இந்த ஸ்தானத்திற்குத் தூங்குகிறபொழுது போகிறான்

..சுஹரஹமுஷுனாது
 ஸுஹமொகாநவிநனி,
 நவிநெயுரெவெவெவெவபூபுஜா
 சுஹரஹமுஷுனாது” ||

ஷு. 4-வது மந்திரம்.

(இ-ள்) சரீரத்தினின்றவெளிப்படும் ஜோதிர்மயமான திவ்விய
 சரீரத்தைப்பெற்றுத் தன் ஸ்வரூபத்திலேயே வசிக்கிறான். இது
 தான் ஆத்மா.

யோகத்தினால் இந்தச்சரீரப்பிரிவு ஏற்படுகின்றது.

இதைக்கடோபரிஷத். II-வது VI வல்லி 17-வது
 வல்லியில் வவிவரித்திருக்கிறதாவது.

..ஸுஹரஹமுஷுனாது
 ஸுஹமொகாநவிநனி” ||

(இ-ள்) அந்த அந்தராத்மாவை முஞ்சி என்ற புல்லினின்று
 அதன் மத்தியிலிருக்கிற கோரைத் தண்டைப்போல், தைரியத்தி

னால் தன்னுடைய சரீரத்தினின்றும், (புருஷன்) வேறு படுத்தல வேண்டும்.

யோகவிஷயத்தைப்பற்றி விவரிக்க இஃது இடமன்று. மனிதனுக்கு அந்தவித யோக்கியதை பெறச் சக்திகள் உண்டென்றும், பரிசுத்த நடத்தையாலும் ஞானத்தாலும், அன்பினாலும், அனுபவசித்தமேனாலும் நாம் இப்பொழுது அறிந்து கொள்வோம்.

இந்த அத்தியாயத்தில் அடியிற்கண்ட விஷயங்கள் கவனிக்கத்தக்கவைகள்.

(1) அனுபவத்தை அபேக்ஷிக்கிறபோல் சரீரங்களை ஜீவாத்மா அமைத்துக் கொள்ளுகிறான்.

(2) பிறப்பு என்ற சக்கிரத்திற்குட் பட்டகாலத்தில் ஜீவன் மூன்று லோகங்களில் வசிக்கிறான்.

(3) பிரம்மாண்டத்தில் சப்தலோகங்களும் சபததலங்களுமிருக்கின்றன.

(4) மூன்று முக்கிய பிரக்ஞை நிலைகளுண்டு. அவைகளுக்குரிய, மூன்று முக்கிய சரீரங்கள் உண்டு. மெடி மூன்று பிரக்ஞை நிலைமைகளும், 7. உட்பிரிவுகளுள்ளன, அவைகளுக்குத் தக்கபடி ஏழு லோகங்கள் அமைந்திருக்கின்றன.

(5) மரணமான உடனேயும், மரணத்திற்குப் பின்னும், ஜீவாத்மா கீழான கோசங்களைக் கழற்றி விடுகிறான். பிதுருலோகம் போய் அதை விட்டுப்பின்சுத்தமான மனோமய கோசத்துடன் சொர்க்கத்தில் கடைசியில் வசிக்கிறான்.

(6) ஜீவதசையிலேயே யோக சாதனையினால் கீழான கோசங்களைக் கழற்றிக்கொள்ளவும் கூடும்.

இதனடியிற்கண்ட அட்டவணையால் இந்த அதிகா
ரத்தில் கண்ட விஷயங்களை எளிதில் அறிந்துகொள்ள
லாம்.

சுதந்திர தருமத்தில்

முதற் பிரிவில்

6 வது அதிகாரம்

முற்றிற்று.

ஜீவாத்மாவின் நாமங்கள்.	பிரகஞா நிலைகள்.	பிரகஞா நிலை யின் உட்பிரிவு கள்.	சரீரங்கள்.	கோசங்கள்.	லோகங்கள்.
(1) வைசுவா னரன்.	ஜாக்ரம்	ஸ்தூல நிலை. விழிக்கின்ற நிலை.	ஸ்தூல சரீரம்.	அன்னமீய கோசம்.	பூலோகம்.
(2) அதிஜ ஸன்.	ஸ்வப்னம்.	ஸ்தூல நிலை, கனவு. பரவச நிலை, மகாபரவசநிலை, அல்லது சமா தி நிலை.	ஸ்தூல சரீரம், சூக்ஷ்ம சரீரம்.	சம. மனோமயகோ சம். விக்ஞானமய கோசம்.	பூலோகம் புவர்லோகம் சுவர்லோகம் மஹர்லோகம்
(3) பிராக் ருன்.	காஷ்யபதி.	சூமார, காரத, காரண சரீரம். மஹு. (பிராஜா பத் தபா.)	ஜனலோகம் தேயாலோகம் சத்தியலோகம்	யது.	

இரண்டாவது பிரிவு.



ஹிந்துமத சம்பந்தமான சாமாந்திய ஆசாரங்களும்
சம்ஸ்காரங்களும்.

1—வது அதிகாரம்.

சம்ஸ்காரங்கள்.

சமயசம்பந்தமான கீர்த்திகள், ஆசாரங்கள், சம்ஸ்காரங்கள், சில பொதுவான தத்துவங்கள் ஆதாரமாக உடையன. அவைகளைத் தெளிவாய்க் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். இல்லாவிடில் கருமங்கள் அனுஷ்டிப்பதில் மனத்திற்கு எப்பொழுதாவது அருவருப்பு உண்டாகும்.

இதத்தத்துவங்களை வளர்ச்சி:—

(1) புருஷன் பலகோசங்களால் அடங்கியவன். ஜீவாத்மா வெவ்வேறான கோசங்களின்கண் அடைபட்டிருக்கிறான். ஒவ்வொரு கோசமும் புலப்படக்கூடிய (அல்லது) புலப்படக் கூடாத லோகங்களுடனும் அக்காரணத்தினால் அவைகளின்வாசிகளுடனும், சம்பந்தப்படுகிறது. ஆகவே அந்த லோகங்களுடன் ஜீவன் இடைவிடாத அங்கியோந்திய சம்பந்த முடையவன்.

(2) ஜீவாத்மாவும் பிரகிருதியும், இடைவிடாத சலன நிலைமையில் இருக்கின்றன. இந்தச் சலனம் வேகத்திலும், ஒழுங்கிலும், பின்னலிலும் வேறுபடுகிறது.

(3) ஜீவாத்மாவின் சலனம் வேகமாகவும் ஒழுங்காகவு மிருக்கின்றது. அதன் சக்திகள் மலர மலர, விசைக்க விகசைக்க அதிக பின்னலுள்ளதாக ஆகின்றது.

(4) கோசங்களின் அணுத்திரள்களின் சலனங்களை ஜீவாத்மாவின் சலனங்களால் இடைவிடாது பாதிக்கப்படுகின்றன. அவைகள் அந்தந்த அணுத்திரள்களுக்குரிய லோகங்களின் சலனங்களால் இடைக்கிடையே பாதிக்கப்படுகின்றன. தவிரவும் ஒவ்வொரு கோசமும் அதற்குரிய லோகத்தின் மூலாதாரமான சலனத்திற்கு ஒற்றுமையாய் இடைவிடாது சலிக்கின்றது.

(5) ஜீவாத்மா தன்னுடைய சலனங்களுக்குத்தக்கவாறு ஒற்றுமையாய்த் தன் கோசங்களின் சலனங்களும் உடைபெறும் வண்ணம், இருக்கும்படி முயற்சிக்கின்றது.

(6) ஆனால் பாக்ய விஷயங்களின் சலனங்களை கோசங்களைத்தாக்கி ஜீவாத்மாவின் நோக்கத்திற்கு மாறாகவேருனகதியை உண்டுபண்ணுகின்றமையால், ஜீவாத்மாவின் முன்சொல்லிய முயற்சி பலிக்காமல் அடிக்கடி தவறிப் போகின்றது.

(7) ஜீவாத்மாவின் சலனங்களுக்கு அனுசரணையாய் (பாற்பவிஷயங்களின்) சலனங்களுமிருக்கும் பகைத்தல், அதின் காரியத்திற்கு சீரம்ப சாதகமாக விருக்கும்.

இந்த விஷயங்களை நன்றாயும் ஐயமறவும் அறிந்து கொள்ளல் வேண்டும். பிறகு சில முக்கிய விஷயங்களைப் பற்றிச் சொல்லுவோம். அவைகளையும் அவசியமாய் அறிந்து கொள்ளல் வேண்டும்.

மக்திரமாவது அணுத்திரள ஓலிகளின் தொடர்பாம். இந்த ஓலிகள் சலனங்களாம். ஆகவே உதாதத்

மாகவும் அனுதாத்தமாகவும் மேளனமாகவும் உச்சரித்த லானது அததற்குத்தக்க சலனக்கோர்வைபை அமைப் பிக்கின்றது. ஒலியானது வரையறையான ஒரு ரூபத்தை உண்டு பண்ணுகிறது. தொடர்ச்சியான ஸ்வரங்களினால் தொடர்ச்சியான சித்திர ரூபங்கள் உண்டாகின்றன. தக்க இயந்திரங்களினால் ஒலிகளின் சலனங்களைப் பதியச் செய்து, பாதுகாத்தல் மூலமாக கண்ணுக்குப் புலப்படும் படி செய்வித்துக் கொள்ளலாம். ஆகவே, மந்திரத்தின் உச்சரிப்பினால் ஏற்படும் ரூபங்கள் அந்த மந்திரத்தின் ஸ்வரத்தைப் பொறுத்ததாக இயலுகின்றன. மந்திரத்தை உச்சரிக்கிறதினால் சூக்ஷ்மப்பிரகிருதியில் ரூபங்கள் தொடர்ச்சியாய்ப் பவிக்கின்றன. சலனங்களின் உபாவம் உற்பத்திக்கும் காசத்திற்கும் காரணமாயும் அந்நவவிளை விககக் கூடியதாகவும், அல்லது வேறு பற்றாப்பெற்ற பற்றமனோபாவங்களை உண்டாகக் கூடியதாகவும் இருக்கின்றன. அதற்குக் காரணம் அந்தந்த மந்திரத்தினங்களின் நிருகம வார்த்தைகளின் வித்தியாசங்களேயாம்.

கண்ணுக்குப் புலப்படும் அல்லது புலப்படாத பூநி களிலிருக்கும் பதார்த்தங்களை மந்திரத்தின் மூலமாகத் தாக்கும். வேகமானது அதை உச்சரிக்கிறவனுடைய பரி கத்தமான வினைப்புக்கும் பக்திக்கும் அறிவுக்கும் சித்த சக்திக்கும் தக்கபடி இருக்கின்றது. இரீலனங்களைப் பற்றி முன்னர் கோசங்களைத் தாக்குகிறதாகச் சொல்லி யிருக்கிற 4 வது ததவத்திலும், 7 வது ததவத்திலும் விவரித்திருக்கிறது.

பஸ்முறை மந்திர உச்சாரணமானது, அதாவது பல முறை ஒருவிதமான ஒலிச்சலனங்களை உண்டு பண்ணு தலானது கோசங்களில் நடைபெறும் இயற்கையான சல

னங்களைத் தாக்குகிறதினால் காளிடையில்தான் மேலு
கொள்ளுகிறது அதனால் மந்திர ஓலிச்சலனங்களுக்கு
ஒற்றுமைபான சலனங்க ளெல்லாம், ஒரே ரீதியான ஒழுங்
கான, சார்தமாக ஆக்கப்படுகின்றது. மந்திர உச்சாரணை
யினால் உண்டாகும் மனச்சார்தமும், மனச்சமாதானமும்,
இந்தக் காரணத்தினால்தான் பவிக்கிறது.

மந்திரத்தில் வருகிற தேவதையின் பெயரை உச்சரிக்கிறதினால் அந்தத் தேவதையின்கண் ரிகழ்கின்ற சலனங்க
களையும், அந்த தேவதையின் கோசங்களில் ரிகழ்கின்ற
சலனங்களையும், ஒத்ததான சலனங்கள் சம்பவிக்கின்றன.
பலமுறை உச்சரிக்கின்றதினால் ஏற்படும் வேகத்தினால்
உச்சரிக்கிறவனுடைய கோசங்கள் அல்லது கேட்கிற
வனுடைய கோசங்கள் காலங்கிரமத்தில் மந்திரத்தினைச்
சலனங்களையே திருப்பிச்செய்கின்றன.

ஆன்னிக சூத்திரவல்லி, 13-வது பக்கத்தில் யோக
யாந்ருயவஸ்க்யா சொல்லிரிநுக்கிறதாகப் பிரஸ்தாபித்
திருக்கிற சுலோகமாவது,

பாஸ்யயஸ்ய ஹ ஜ்ஞாஸ்யு
பெரூஷிஷ்டாயா ஹ டெவதா||
ததா காரணவெ துஸ்யு
டெவதா டெவதொ ஹு தெ”||

(பு-ள்) மந்திரத்தினால் எந்த எந்தத் தேவதை (ஆவாகாரம் பண்
ணப் படுகிறதோ) அந்தவஸ்க்ய அந்தத் தேவதை ஆகிருதியாகிறது.
அந்தத் தேவதையின் மந்திரம் அந்தத் தேவதை என்றே சொல்லப்
படுகிறது.

வைதிக மந்திரங்களைப்பற்றி எழுதியிருக்கிற பிங்க
ளர் சந்தஸ்களை எழுவிதழுவாதாரமான ஸ்வரங்களாக
வகுத்திருக்கிறார். ஒவ்வொரு ஸ்வரத்திற்கும் அதற்
குரிய தேவதையின் பெயரையே வைத்திருக்கிறார்.

கோசங்களின் அணுக்கள் சலிக்கிறதினால் தேவதை மின்சக்தி பிரவேசித்து வேலைசெய்கிறதற்குச் சோனாரியம் ஏற்படுகிறது. மற்றவைகளின் பிரவேசத்திற்கு இடமில்லாமற் போகிறது. ஆகவே தேவதாசக்தி ஜீவனை எட்டுகிறது. மற்றவைகளின் பிரவேசமும் தடுக்கப்படுகிறது.

மந்திரத்தினால் ஏற்படும் விரைவானவும் மண்ணியவுமான சலனங்களுக்குத் தக்கபடி. ஒத்ததாய்ச் சலிக்கக்கூடாத அசுத்தமான பதார்த்தத்தின் அறுத்திகள் கோசங்களில் அமைக்கப்படுமானால், மந்திர ஆற்றலுத்தியினால் துன்பமும், வியாதியும், மரணமும், சம்பவிக்கும். ஆகையினால்தான் அசுத்தமானவன் மந்திரத்தை உச்சரித்தாலும், பிறர் உச்சரிக்கக் கேட்டாலும், பிறர் மோனமாய் உள்ளவருள் உச்சரிக்க அவர் சமீபத்திலிருந்தாலும், அபாயத்திற்குப் பாத்திரனாவான்.

கோசங்களில் சுத்தமான பதார்த்தம் தான் அசுத்தமான பதார்த்த அறுத்திகள் சேர்ந்திருக்குமாகில் மந்திரத்தின் சுவரத்திற்கு ஒத்ததாய்க் கோசங்கள் சலிக்கின்றதினால் அசுத்தமான பதார்த்தங்கள் வெளியேற்றப்பட்டு அவைகளுக்குப் பிரதியாய் சுத்தமான பதார்த்தங்கள் அமையப்பெறும்.

மந்திரத்தில் வர்ணமும், சுவரமும், முக்கியமானவைகள் என்று கவனிக்கத்தக்கது. இந்தவிஷயத்தை வியாகரண மகாபாஷியத்தில் I. i. I. ல் அடியில் வரையறு சொல்லியிருக்கிறது.

“உன்னோஹீ நவ்ஸுரதொவணபுதொவா
 ஶிஷாபுயுக்தொ நதகஸுபுஜாஹ||
 ஸவாஹுஜெயஜகாநாஹிநவ்ஶி
 யஸெநுஸுதூஃஸுரதொஶ்வராயாக்”||

(இ-ன்) மந்திரத்தின் சுவரத்திலாவது வர்ணத்திலாவது குறை உண்டானால் மந்திரம் பிசகான பிரயோகமாக முடியும். அதன் சரியான அர்த்தமும் பலிக்காது. அந்த விபரீதமான வாக்கின் வீரியம் யாகம் செய்கிற புருஷனைத் தாக்குகிறது. உஃது எதுபோலென்றால், “இந்திர சத்தரு” என்ற மந்திரத்தின் அயி சுவரத்தினால் உத்தேசித்தபடி விருத்திரன் சுத்துருவான இந்திரனைக் சொல்லாமல் இந்திரனுக்குச் சுத்துருவான, யாகஞ்செய்த விருத்திரனையே கொன்றது.

ஆகையால் ஸம்ஸ்கிருதபாஷையின் நல்ல ஞானம் ஆவசியகமாகவிருக்கிறது.

இந்த அணுச்சலன விஷயத்தில் பதார்த்தங்களின் கண்ணுள்ள காந்தத்தன்மை (Magnetic properties) முக்கியமாய் கடைபிடிக்கின்றது. எல்லாப் பதார்த்தங்களிலும் அவைகளின் அணுக்கள் எப்போழுதும் சலித்துக் கொண்டே யிருக்கின்றன. அவைகளுக்குச் சமீபமாக யிருக்கின்ற மற்ற வஸ்துக்களின் கோசங்களை இவ்வித மாய்த் தாக்குகின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட ரீதியாய்க் கோசங்களைத் தாக்கவேண்டுமானால் குறிப்பிட்ட சலன கதிகளை உடைய திரவியங்களை தெரிந்துக்கொள்ளல் வேண்டியது ஆவசியகமாம்.

இந்தத் தத்துவங்களுடைய ஆதாரத்தின் பேரில், நிஷிகளும், ஞானிகளும், எல்லாக்கருமங்களையும், கருத்தியங்களையும் ஏற்படுத்தி யிருக்கிறார்கள். மந்திரங்களும் அவைகளுடன் பிரயோகிக்கப்படும் திரவியங்களும், இந்தத் தத்துவங்களுக்குள் அடக்கம். கோசங்களை வசப்படுத்தவும் பரிசுத்தமாக்கவும் அவைகள் துர்மார்க்கத்தில் பிரவிருத்திக்காமல் தடுக்கவும், ஜீவாத்மாவுக்கு அனுகூலமாகவும், அல்லது பாஹ்யவிஷயங்களை மனுவியனுக்குக் கேட்காமலாகவும், உபயோகமாகவும், ஆதாரமாகவும்,

செய்விக்கும் பொருட்டும், மந்திரங்களும் அவைகளின் சம்
பந்தமான திரவியங்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன.

இந்தத் தத்துவங்களையும் இந்தவிஷயங்களையும் நாம
றிந்துகொள்வோமாகில, வைதீகதருமத்தில் விதி கிஷே.
தங்களின் காரணங்களையும் மாரார் மந்திரத்தை மச்சரிக்
கலாபென்றும், எவர் முன் மச்சரிக்கலாமென்றும், பற்பலகரு
த்தியங்களில் எந்தெந்த வஸ்துக்கள கிராஸ்யமென்றும்,
எந்தெந்த ஆஸ்யநிகள் செயலாமென்றும், பின்னும் மற்ற
வைகளையும் அறிந்து கொள்ளலாம். கிருத்தியங்களுப,
சபதங்களும், திரவியங்களும், தந்திரங்களும் சுற்றுச் சுழ
ற்சுழர்வா அநிரயங்களும், அர்த்தமில்லாதவைகளாய்த்
தோன்றாமல், ஜீவாத்பாவுக்கு அவை சந்திகள் விசாலிக்
கவும், அனுகூலகுச் சம்பவிக்கும் இடைபுறுகளை நிவிருத்
திகவும், அனுகூலமாகவும் ஒழுங்காகவும் ஏற்பட்டிருக்க
ின்றன வென்று தெரியவரும்.

சம்ஸ்காரங்களின் எண்ணிக்கையைப் பலவாருகச்
சொல்லியிருக்கிறது. சில ஜாப்தாக்களில் 10 என்றும்,
மற்றவைகளில் அதிகப்படுத்திக்கொண்டேபோய், 52
வரையிலும் சொல்லியிருக்கிறது. முக்கியமான சம்ஸ்
காரங்கள், 10 என்று சொல்லப்படுகிறவைகளில், சில,
விவாகமவரை மனிதனின் ஆயுஸ்கதியில் பருவகாலங்
களைக்குழிப்பிடுகின்றன. மற்றவைகள் தினம்தோறும்
செய்யக்கூடிய கிருத்தியங்களாகவும், அல்லது முக்கிய
10 சம்ஸ்காரங்களுக்குத் துணையான கிருத்தியங்களாகவு
யிருக்கின்றன.

முக்கியமானவைகளும் பொதுவாய் அங்கீகரிக்கப்
படும், 10 சம்ஸ்காரங்களாவன:—

- | | |
|---------------------|---------------------|
| (1) கர்ப்பாதானம். | (6) அன்னப்பிராசனம். |
| (2) பும்ஸவனம். | (7) சூடாகரணம். |
| (3) சீமந்தோந்ரயனம். | (8) உபநயனம். |
| (4) ஜாதகர்பம். | (9) சமாவர்த்தனம். |
| (5) நாமகரணம். | (10) விவாகம். |

இவைகளைப்பற்றி ப னுஸ்மீருதியில் II—வது அத்தியாயம், 26 வது சுலோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறதாவது.

வெழிக்கெழுகழிவெண்ணெய்,

நிஷேகாதி விபூஜ ந.நா.0

காய புஸரீர வஸம்ஸாரஃ,

வாவந்^{சு}வெரது^{சு}வெஹவ”॥

(இ-ள்) துவிஜாளுக்கு (அதாவது) இருபிழப்புள்ளோர் களுக்கு) வீழேகம் முதலான சரீரரம்பந்தமான சம்ஸ்காரங்கள் வைத்த கிரியைகளுடனே செயற்பாலது. அவைகள் இவ்வுலகிலும் அப்பாலும் பரிசுத்தம் செய்யும்.

இவ்விதமாய் ஆரியன் பிண்டோற்பத்தி முதல், தகனபரியந்தம் அன்னுடைய ஆயுள் முழுமையும் காப்பாற்றப்படுகிறான்.

கர்ப்பாதான கிரியையானது:—சிருஷ்டி கருத்தியத்
தைப் புனிதமாக்குகிறது. அற்பமானதென்று கீனைத்
தாவது, ஸ்திரீ அல்லது புமான்கள் மனத்தில் அசுத்த
பாவத்துடனே யாவது, கேவலவிஷய அபவத்திற்காக
வாவது, இந்தக் கிருத்தியம் செய்யப்படாது. தேவகாரிய
மான மனுஷசரீர சிருஷ்டியை வகிக்கிறோமென்ற கருத்
துடன் முயற்சிக்க வேண்டும். ஒரு சிசு உற்பவிக்குக,
என்று பிரார்த்திக்கிறான். நூதனஜீவ உற்பத்தி மந்தி
ரத்தின் உச்சாரணையின்கண், உதயமாகிறது.

(ருக்வேதம்X 85 வது 21 22 வது மந்திரங்களைப்பார்க்க.)

அன்னமயகோசமும் பிராணமயகோசமும் தாயார் கர்ப்பத்திலுண்டாகின்றன. மூன்றாம்மாதத்தில் புருஷப் பிரஜை உண்டாகிறதற்காக, மாதிரசக்திமாய் பும்ஸவன சம்ஸ்காரம் செய்யப்படுகிறது. (ருக்வேதம். I, 1. 3. III, IV, 9. V. XXXVII. 2. II. iii. 9.)

7-ம் மாதத்தில் சீமந்தோத்சவனம், அதாவது தாயா ரின் தலைமயிர் வடுகிழிந்தல் என்ற சம்ஸ்காரம் செய்யப் படுகிறது. அதில் ருக்வேதமாதிரங்கள், X. CXXI. 10. CLXXXIV. I. II. XXXII 4. 8.) உபநிஷதங்களிற் றன, ஆர்ச்சம்பவங்களை நேரிடாமல் பொருட்பாரனவும் சா தாமானவும் க்ஷேமகரமானவும், உதநமானவுமான கவர சலனங்களை உண்டுபண்ணுநிறநிறவுநினை அளவங்களை நன்றாய் அமைப்பாரறு ஷை மாதிரங்கள் பிரயோகக்கப் படுகின்றன.

மேற்கண்ட மூன்றுசம்ஸ்காரங்களும, மாதிரச, இவர்களின் க்ஷேமத்திற்காக ஏற்பட்டன குழந்தையின் வளரும் சரீரம்நன்றாய் அமைப அனுகூலமான கவரல னங்கள் ஷை சம்ஸ்காரங்களில் கிழ்கின்றன. இவ்வித மாய் விகசிக்கின்ற சிசுவின் சரீர அமைப்பின் அழகும் சௌக்கியமும், பவிக்க அனுகூலமான இந்தத்தததுவங் களின் ஞானம் வெகுளாய் லோபித்துப்போகவே இந்த உபயோகமானவும், ரமநியமானவுமானகருதநியங்களின் அனுஷ்டானம் ஆரம்பவம்ச க்ஷேமமும், பலரும் குறை படுகிறதற்குக் காரணமாக ஷ்ணித்துக் கொண்டு வரு கின்றது.

அடுத்த சம்ஸ்காரமான ஜாதகாரம் குழந்தையிறந்த உடன் பிதாவால் செய்யப்படுகின்றது. பிதாவானவன்புத்தி ரோற்பத்தியால் சந்தோஷித்து அதன்தீர்க்க ஆயுளை

யும், அதன் ஞானத்தையும் புத்தியையும் க்ஷேமத்தையும் கோரினவனாய் சுவர்ண மது ஆஜ்யத்தினால் ஊட்டுகிறான். (மனுஸ்மிருதி, II வது அத்தியாயம், 29. வது சுலோகம்.)

இந்தச் சம்ஸ்காரத்தைப் பற்றி சாங்கியாயன கிருஹ்ய சூத்திரமும் (I. 24) ஆசுவலாயன கிருஹ்ய சூத்திரமும் (I. 15) ஆபஸ்தம்ப கிருஹ்ய சூத்திரமும் சொல்லுகின்றன. ஆசுவலாயன கிருஹ்ய சூத்திரத்தில், ருக்வேதமந்திரங்களை (II, XXI-6. III, XXXVI-10.) ஜாதகம் சம்ஸ்காரத்தின் அந்தத்தில் உச்சரிக்க வேண்டுமென்று சொல்லியிருக்கிறது.

சூழ்ந்தை பிறந்த 16-ம் நாள் அல்லது 10-ம் நாள், அல்லது 12-ம் நாள் நாமகரணம். அதாவது பெயரிடுதல் என்ற நாமஸ்காரம். ருக்வேத மந்திரத்துடன், (I, XCI 7.) செய்யப்படுகிறது. பெயரானது அந்தந்த ஜாதக்குரித்தானதாக இருக்கவேண்டும்.

இதை மனுஸ்மிருதி, (2-31-39) அடியில்வரும் சுலோகங்களில் சொல்லியிருக்கிறது.

“ஐஹ்யாவ்ரஹணவ்யவ்யாசு

க்ஷத்ரியவ்யஸயா நித்ய

வெஸ்யவ்ய நஸாயுகா

ஸரூபவ்யதுஜமவ்யத்ய”

ஸரூபவ்யாஹணவ்யவ்யா

த்யாஜேதாஸக்ஷாவதநித்யா

வெஸ்யவ்யவ்யவ்யவ்யவ்ய

ஸரூபவ்யவெஸ்யவ்யவ்யவ்ய

ഖ്യാണാം ഖൗഖൊദ്യേകേ ത്വരം
 വിഖ്യാടാടാദാദേനാഖ്യാനം
 ജ്ഞാതീവദുഖ്യാനം
 കൃതീ വദാദാഖ്യാനവക് ॥

(இ-ள்) பிராமணன் பெயர் மட்கள் வாசகமாகவும் ஐத்திரி, யன் பெயர் பலவாசகமாகவும், வைசியன் பெயர் சனவாசகமாகவும், ஐத்திரன் பெயர் தாழ்மை வாசகமாகவும், இரகத்தல ஸேனன்மீம்.

பிராணன் பெயர் சதோஷம் தொனி நகிந்தாகவும், சூத்திரிபன் பெயர் சகஷணை தொனி நகிந்தாகவும், வைசிபன் பெயர் பஷ்ட தொனி நகிந்தாகவும், சூத்திரன் பெயர் ஸாழியம் தொனி நகிந்தாகவும், இராமகேண்டும்.

ஸ்திரீகளின் பெயர் காராய மஃதரிக்ககூடியதாயும், கொடுமற்றதாயும், தெள்ளிய பொருளையுடையதாயும், சம்மந்தமாயும், எங்கனவாயும், ஆரீர்வாத வாய்கம் போல், கை-பெழுத்து கெடலாகவுயிருத்தல் வேண்டும்.

ஆறும்மாதத்தில் அன்னப்பிரதானம்ஸ்காரம்
எற்படுகிறது. (திரவரூபமான உணவை விட்டு அன்னரூப
மான உணவு) நுகவேதமாகிவிடுகிறது. (IV, XII-
4, 5, IX, 2, XX VI 19, I, XX II-15.) குழாயைக்கு
உண்பிப்பதற்கு உறுது.

முதல் ஆண்டு அல்லது ஏழாம் ஆண்டில் அல்லது
கிருஷ்ண சூத்திரங்களின்படி, க்ஷத்திரியனுக்கு ஐந்தாம்
ஆண்டிலும், வைசிபனுக்கு ஏழாம் ஆண்டிலும் சூடாக்ர
ணம் அதாவது, சூரியவைத்தல் என்ற சம்ஸ்காரம் நடத்
தப்படுகிறது. கர்ணவேதனம் (காதுகுத்தல்) என்ற சம்ஸ
காரம் 5-ம் அல்லது ஏழாம் ஆண்டிலும் அதற்கு அப்
பாலும் நடத்தப்படுகிறது. தென்னிந்தியாதேசத்தில் குழ
ந்தை பிறந்த 12-ம் நாளிலும், அல்லது முதலாண்டு நிறை

வுகாலத்திலும், அல்லது சூடாகரண சமஸ்காரத்துடனும், காதுகுத்தல் நடத்தப்படுகிறது. சாஸ்திரீயமான சமஸ்காரங்களில் இந்தக்காதுகுத்தல் என்றது பிரஸ்தாபமில்லை. ஆனால் இக்காலத்தில் அது தவறாமல் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

(பாசரகருஹ்ய சூத்திரம், II, 1 அதற்கு (மஹாயா) கதாதா பாஷ்யத்தைப்பார்க்க.)

இந்தச் சமஸ்காரங்களினால் குழந்தையின் சரீரம் அடிக்கடி நேர்மையாக அமைதகப்பட்டுப் பாதுகாக்கப்படுகிறது. (யாஜ்ஞவல்க்ய ஸ்மிருதி, I, 13 சுலோகத்தில் சொல்லியிருக்கிறதாவது:—

“ஊவஹேநஸ்யேயாதி

ஸீஜமஸுஸுஸு வஹே”

(இ-ள்) பீஜத்திலும் கர்பத்திலும் உண்டான, பாபம் இவ்விதமாய், (இந்தசமஸ்காரங்களினால்) சுமனத்தை அடைகிறது.

இந்தச் சமஸ்காரங்கள் பால்யாவஸ்தையை (குழந்தைப்பிராயத்தைச்) சேர்ந்தன. உபநயனத்துடன் கொள்ளார அவஸ்தையைத் தொடங்குகிறது. பாலன் குழந்தைக்குரிய வினையாட்டுகளை விட்டு அத்தியயனம் (படிப்பு) ஆரம்பிக்கிறான். அஃது உலகத்தில் தான் அடைய வேண்டும் பதவிக்கு ஆயத்தப்படுத்துகிறது.

உபநயனமாவது—யக்ஞோபவிததாரணை (பூணூல் தரித்தல்) என்ற சமஸ்காரம். அஃது ஆசாரியர் உபதேசம். அதனால் இரண்டாவது ஜன்மம் ஏற்படுகிறது. பையன் இதன் மூலமாய்த் துவிஜன், அதாவது இருபிறப்பாளன் ஆகிறான்.

இதைப்பற்றி மனுஸ்மிருதி (II, 148, 148.) சொல்லுகிறதாவது:—

“காலை நூதாவிதாவெந்,
 யஹுதாடிபகெதிலி” ||
 ஸாவூதித்தவூதாவிடிசு
 யஹுதாவலிஜாயகெ ||”
 சூராயபுவஸ்யாஜாதி
 வியிவசு வெடிவாரா ||
 உதாடியதிஸாவிசூர,
 ஸாவதூஸாஜாஜா ||”

(இ-ள்.) காமத்தினால் மாதா தான் செய்த புத்திரன் உற்பத்தியாகிறான். அதினால் காப்பத்களின்று பிரகடனம். அதனால் அவனுடைய ஸ்தூல உற்பத்தி உற்பத்தி.

வேதபாரகனான ஆராயினால் உபதேசிக்கப்பட்ட சாவித்திரி பரிசுத்தன் புலமைய எற்பட்ட பிறப்புத் தான், சத்தியமான மும் ஜனன பரிணமற்ற துரானபிறப்பு.

உபநயனம் என்ற சப்தத்தின் அர்த்தம் என்னவென்றால் ஆசாரியன் சமீபத்திற் பையனைக் கொண்டு போதல். ஆசாரியன் உபநத பரிசுத்தாகிய காமத்திரியை அவனுக்கு உபதேசிக்கிறான். அந்தச் சம்ஸ்காரம் நடத்த வேண்டிய வயது விஷயத்தில் சாங்காயனர், ஆசுவலாயனர் ஆபஸ்தம்பர் இவர்கள் யாக்குய வஸ்கியருடன் இணங்குகிறார்கள். பிராமணனுக்கு இந்தச் சம்ஸ்காரத்தை 5 வது வயதிலும், கூத்திரியனுக்கு 6 வது வயதிலும், வைசியனுக்கு 8 வது வயதிலும், ஆரம்பித்து ஷேயார்களுக்கு 16 வயது, 22 வயது, 24 வயது வரையிலும் முறையே செய்யக்கூடுமென்று மனு சொல்லியிருக்கிறார். (மனு, II 37, 38.) யாக்குய வஸ்கியர் மனுசொல்லுகிறபடி மேற்கண்ட உயர்ந்த வரம்புகளை அங்கீகரித்துக் கொண்டு, தாழ்ந்த வரம்புகளில் வேறுபடுகிறார். அதா

வது பிராமணனுக்கு 8 வயதிலும், க்ஷத்திரியனுக்கு II வயதிலும், வைசியனுக்கு 12 வயதிலும், ஆரம்பி க்கவேண்டுமென்கிறார்.

பையன் கௌபீன வஸ்திரமும், (கோவணமும்) நூதனவஸ்திரமும், பிராமணனாயிருந்தால் தர்ப்பப்பல் லால் அரைநாணுக கொஞ்சியையும், க்ஷத்திரியனுல னில்லின் நாணையும், வைசியனுல்கம்பளிக்கயிற்றையும் தரிக்கிறான்.

அந்தந்த ஜாதிக்குத் தக்கபடி முறையே கிருஷ்ண ஜினம். (புள்ளிமான் தோல்) பசுவின்தோல், இவை களை ஆசாரியன் சீஷனுக்குச் சுற்றிக்கட்டுகிறான். இந் தக் குறிப்பான அடையாளங்கள் தற்காலத்தில் அனு ஷ்டானமில்லை. எல்லா வர்ணத்தாரும் ஒரேவிதமாக அனுசரிக்கிறார்கள். அதன்பின்னர் யக்ஞோபவீதத் தைப் போடுவிக் கிறான். சில பிரச்சன உத்திரங்களுக்குப் பிறகு சீஷனுக்கு ஜலத்தை புரோக்ஷணம் செய்து, சில விதி வானங்களையும் மந்திரங்களையும், ஆசாரியர் உச் சரிக்கிறார். சீஷனுடைய இருதயத்தின் மேல் கையை வைத்துக்கொண்டு அவர் சொல்லுகிறதாவது:— என்னுடைய ஆகைக்குள் உன் இருதயத்தை வசிக்கி றேன். என்மனத்தை உன்மனம் தொடரட்டும். என் வார்த்தையில் பூர்ணவிகவாசத்துடன், நீ சகதோஷிப்பா யாக. பிரகஸ்பதி உன்னை என்னுடன் சேர்ப்பிக்கட் டும். இதன்மேல் காயத்திரிபை உபதேசித்துச் சீஷ னின் ஜாதிக் குததக்கபடி, உயரம், அல்லது குட்டை யான தண்டத்தை ஆசாரியன் கொடுக்கிறான்.

இந்தச் சம்ஸ்காரம் முடிவதும், ஆரியனின் துவ ஜத்துவத்தைச் சூசிப்பிக்கிறது. அந்த சம்ஸ்காரத்

நின் அங்கங்கள் யாவும், அர்த்த புஷ்டியானவைகள். ஆத்துமாக்கள் லிங்கவித்தியாச முடையவைகளால். அதாவது, ஆண் என்றும், பெண் என்றும் பேதமில்லை. கௌரீனதாரணை சிஷ்டை லிங்கமற்றவாகுர் ஆசிர்ப்பிக் கிறது. ஆனதுப்பற்றிச் சிஷை, பிரமசரிய விரதத்தை ஆசரிக்கவேண்டும். புதுவஸ்திரம், புதுப்பீடம் அபைத் திருக்கிறது என்றதிற்பு, அபிபுந் அபைபாண் மூன்றுதரம் சுற்றிக்கட்டுகலானது. சமஸ்திதை, பிரதற் மணம் உபசிஷத் இமமூன்று விதத்தைப்பா சிஷை. அத்தியயனம் செய்யவேண்டு மென்பதைக் காட்டுகிறது. கிருஷ்ணஜினம் தரித்தலானது அபனுடைய விருத்தி மார்க்கத்தைக் குறிப்பிடுகிறது.

(யக்ஞோபவீதம்) புணால் மூன்று முடிதங் போட்ட மூன்று இழைகள் உள்ளது. பிரபஞ்சத்தில் விஷயங் கள் மும்மூன்றுப வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றனபொது நரி க்கிறது. உதாகாணமாக, நுத்தமாஷி பூப்பானமை, ஸத், சித், ஆனந்தம், பிரகிருதியின பூகருணம். சத் துவ, ரஜஸ், தமஸ்; பிரம்மா, விஷ்ணு, ப்ரததிரா அல் லது சிவன் என்ற நிருபுர்த்தி; வைகாநாதன், தைஜ ஸன், பிராகஞன் என்ற முப்பான்மையான சிவபதமா; ஞா ன, இச்சா, கிரியா என்ற மூன்று சக்திகள்: ஹ்மே, (13) ஹ்ம்ஸ் (புவ:) ஸ்ம்ஸ் என்ற மூன்று லோகங்கள் மனம், வாக்கு, காயம் ஒவ்வொன்றும் கிரியாதிபாக முப்பான்மை யாக வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இதுபோல இன்னும் பிற ஷன், யக்ஞோபவீதம் தரிக்கிறவன், மனம், வாக்கு, காயம் என்ற மூன்றையும் அடக்கியாவேண்டும்.

(மனுஸ்மிருதி. XII. 4. 11.) தண்டமானது சந்தி யாசிகள் வைத்துக்கொண்டிருக்கிற மூன்று தண்டம்

போல் வித்தியார்த்தியானவன் மனோபாவங்களையும், வார்த்தைகளையும் கிரியைகளையும் அடைக்கியான வேண்டுமென்று காட்டுகிற அடையாளம். இதையே மனுஸ்மிருதி (XII—10. 11.)யில் அடியில் வருமாறு சொல்லியிருக்கிறது.

“வா ஸ்ரணோத்யதெநாடிணம்
கஜாடிணாவஸ்யெவய||
யவெஸ்யுதெநிஹி தாவஸுஜௌ
த்ரிடிணீ திவஉயுதெ ||
த்ரிடிணஜெதநிஶ்யு
வவபுலுதிதஷுஜாநவ||
காஜெத்ராபள துஸாயஜு
ததூஸிவிநிமீதாதி”||

(இ-ள்) வாக்கையாளுகிற தண்டம். I.

மனத்தையாளுகிற தண்டம். I.

நடுமத்தையாளுகிற தண்டம். I.

ஆக இந்தமூன்றையும், எவன் புத்தியூர்வமாய் அனுஷ்டிக்கிறானோ அவனுக்குத் திருதண்டி என்று பெயர்.

எல்லா ஜீவராசிகளுடன் மேற்கண்ட முப்பான்னையான தண்ட அறிகுறியான விதிகளின் வழிபட்டுக் காமக குரோதத்தை அடக்கி நடக்கிறவன், பூர்ணத்தை அடைகிறான்.

பிரம்மசரியாச்சிரமத்தின் அந்தியம் சமாவர்த்தன சம்ஸ்காரம். சீஷன் ஆசாரியருக்குக் கொடை அளித்து விதி யுக்தமான ஸ்நானஞ்செய்ய அவரிடம் அனுமதி பெறுகிறான். இது பிரம்மசரியாச்சிரமத்தின் முடிவைக் ப்பிடுகிறது. இதற்கு (யாக்ஞயவஸ்க்ய) ஸ்மிருதி I. 51 ல், அடியில்வரும் சுலோகம் ஆதாரம்.

“மூரவெ துவரஃசுவா
 ஸாயீ ததநஃஜயா ||
 வெஃவ்ர தாநிவவாரஃ
 நீசுவாஹுஃவயவெவவா”||.

(இ-ள்) ஆசாரியருக்குப் பிரியமானதைக் கொடுத்து வேதம் அல்லது விருதங்கள் அல்லது இரண்டையும் புர்த்தியாய் முடித்துவிட்டு அவருடைய அனுமதியின் பேரில் சீஷன் ஸநானஞ் செய்யக்கடவன்.

பிறகு சீஷன் தன்னுடைய சொந்தக் கிரகத்திற்குத் திரும்பி சமாவர்த்தனம், (திரும்புதல்) என்ற கிரியையைச் செய்கிறான். அப்பொழுது அவனுக்கு ஸநாதகன் என்றுபெயர். விவாகம் செய்துகொள்ளத் தயாராக விருக்கிறான். கிரகஸ்தாகிரமம் வகிக்கத் தகுந்தவனாகிறான்.

இதையே மனுஸ்மிருதியில் (III. 4) அடியில் வருமாறு சொல்லியிருக்கிறது.

“மூரஃணாநஃதத்ஸாசுவா
 ஸாயீ ததநஃஜயா ||
 உவஃவ்ர தாநிவவாரஃ
 ஸவஃணாநஃதத்ஸாசுவா”||

(இ-ள்) ஆசாரியனின் அனுமதியின் மேல், ஸநானஞ் செய்துவிட்டு விதிப்படி சமாவர்த்தனஞ் (சொந்தக் கிரகத்திற்குத் திரும்பி) தவிஜனுவன் தன்னுடைய வருணத்திலுள்ள மங்களமான அழகுள்ள ஸ்திரீயை விவாகம் செய்துகொள்ள வேண்டியது. இவ்விதமாய் பிரம்மசாரி ஆசிரமம் முடிவுபெறுகிறது. விவாகத்தினால் கிரகஸ்தாகிரமம் ஆரம்பிக்கப்படுகிறது. அதன் உத்தரவாதங்களை வகிக்கிறான். யாகம், அததியயனம், புத்திரோற்பத்தி என்ற குணங்களைத் தர்க்க ஆரம்பிக்கின்றான்.

விவாகத்தின் கிரியைகள் காடுதோறும் வேறுபடுகின்றன. கேவல கௌரவமான ஆதிகிரியையானது அதிகடம்பத்தாலும் ஆடம்பரத்தாலும், மூடப்பட்டுள்ளது. ஷே சம்ஸ்காரத்தில், பிரயோகிக்கும் வேதம்கிரங்களின் தாற்பரியம் விவாகத்தின் உண்மையான கருத்தை விவரிக்கிறது. யதார்த்த நோக்கமுள்ள ஆரியன் தற்கால டம்பத்தையும், பகட்டையும் விஸக்கிஇத்தக்கருத்தைக் கைக்கொள்ளல் வேண்டும்.

ஆரியனுடைய விவாகசூக்தம், விவாகத்தின் வைபவத்தைத் தெரிவிக்கிறது. (ருக்வேதம்) (X- LXXXV. 26 27.) ல் பார்க்க

“முஹாநுமஹுஹவதீயயாவொ

வஸீநீக்ஷாவிடிஸோவஹாவி||

ஹஹபிரயாவ்ரஜயாதெஸஜ்யகூதா

ஜஸிநுமுஹொஹாவதூயஜாமுஹி||

வநநாவதூதந்வாஸ்யஜவா

யாஜிவீவிடிஸோவஹாஸி||

(இ-ள) இருகம் உன் சுவாத்ன மிருக்கிறதுபோல் பிரவேசி. அதன் அதிகாரியாக சிரத்தை யுள்ளவர்களுடன் பேசு. உன் குழைதகளுடன் அன்பு பாராட்டு. குடும்பகாரியங்களை வகித்து ஜாக்கிரதையுடன் ஆளு, இதோ இருக்கின்ற உன் புருஷனுடன் மக்களைப்பெறு, வயதுசென்ற உன் பந்துக்களுடன் நீ பேசுவாயாக.

மாப்பிள்ளை (புருஷன்) மணப்பெண்ணுடன் (தன்பத்தினியுடன்) சொல்லுகிற தாவது:—

முணரூதெவஸௌஹஸ்வாஹவ

உயாவதூஜாடிஷியபூஸாஸி||

(ஷே வேதம். ஷே 36 வது மந்திரம்)

(இ-ள்) செளபாக்கியத்திற்காக உன் கையைப் பிடித்துக் கொள்ளுகிறேன். உன் புருஷனை என்னுடன் நீ நீடுழிவாழ்வாயாக.

ஸ்திரீபுமான் இருவரும் கைகளை கோர்த்துக் கொண்டு ஜலதையும் அக்கினியையும், வலமாகச் சுற்றுகின்றார்கள். அடியில்கண்ட பிரார்த்தனையுடன் அக்கினியில் தான்னியத்தைப் பெண்ணோமம் செய்கிறாள்.

“சூயமூரநஸுமெவதி

ரெயனா ஜகதயொஜ” ||

(சாங்கியாபன கிருஹ்யசூத்திரம். I. XIV. 1.

(இ-ள்) என்பர்த்தா நீடுழிகாலம் ஜீவிப்பாராக, என் உறவினர் அபிவிருத்தியை யடையட்டும்.

அக்கினி மணமகனுக்கு மணமகளைக் கொடுக்கிறதாகச் சொல்லப்படுகிறது. ஏனென்றால் அக்கினி அடுப்புக்கு அதிபதி.

மணமகள் (புருஷனுடைய) புதுக்காகத்திற்குப் போகும் பொழுது சூத்தம் அடியில்மருமாறு பிரார்த்திடுக்கிறது.

ஐவெஹவஸுமாவியளஷு

வியஸாயமபுஸுதம்

சூயனாஸுமெவதி

வ வியஸாயமபுஸுதம்

சூ

(ருக்வேதம். X. L. LXXXV. 42.

(இ-ள்) இங்கே வசியுங்கள். பிரிவினையின்றி யிருக்கா. பூண்கூயன் உள்ளவர்களாக, உங்களுடைய கிரகத்தில் புத்திரர்கள் பெளத்திரர்களுடனே விளையாடி உல்லாசமாக விருங்கள். தவிரவும் அதேசூத்தம் மறுபடியும் பிரார்த்திக்கிற தாவது. மணமகள் அன்பையும் இளகியமனத்தையும் உடையவளாகக் குடும்பத்திற்கும் புருஷர்களுக்கும், பிராணிகளுக்கும் கிரகினியாக நன்றாகக் குடும்பத்தை ஆண்டு சந்தோஷத்தைக் கொடுப்பாளாக. அவள் வயற்றில் தீர்கள் உண்டாவதாக.

மனுஸ்மிருதி (IX. 101, 102.) அடியில் வருமாறு
விவாகவிதியை விவரிக்கிறது.

“சுநெய்யாநெய்யாவுலீயாரொறா

ഈവെഴാറാണാ നികും॥

வனவழியைக் கண்டறிவதற்கு

ஜெயம்வீர வம்வையாம்பா”

தயாநித்யதெயாதா

வீரவாழ்வு தருகிற திருமேனம் :

யுமாநாதிவரொதான

வியங்காவிதரெதரம்",

(இ-ள) மரணபரியந்தம் (ஸ்திரீ புமான்) ஒருவருக்கொருவர் கற்புடைமை இருக்கட்டும். சுருக்கமாகஇதுதான் ஸ்திரீ புமான்களுக்குள்ள உயர்ந்த தருமம்.

அவர்கள் இருவரும், அவர்களுடைய எல்லாக் கடமைகளைச் செய்யமுயற்சிப்பார்களாக. பிரியங்காலத்தில் பின்பு (பின்ஜன்மத்தில்) அங்கியர்களை நோக்கப் போகார்கள்.

இவ்விதம் ஆரியனின் விவாகத்தின் உயர்ந்த நோக்கம் சிகழப்பெற்றது. ஒருவருக்கொருவர் ஸ்திரீபுமான மரணம்வரை பூர்ண நம்பிக்கையும் கற்புடைமையுங் கூடியவர்களாயிருக்கக்கடவர்.

ஆரிய இலக்கியங்களில் இந்நோக்கம் எவ்விதமாய் கடைபிற்று வந்ததென்று அறியலாம். முன்னோர்கள் மாதிரியாய் அவர்கள் நோக்கத்தை அனுசரிப்போமாக. அப்படி நடந்தால் முன்னோர்கள் மாதிரியான புருஷர்களையும் ஸ்திரீகளையும் பார்க்கலாம்.

இவ்விதமாய்ப் பண்டைக்காலத்தில் மந்திரோச்சா
பணையுடன், ஒருவன் என்ன (தைவ) அனுக்கிரகத்துட

னும் புருஷத்தன்மையை அடையப்பெற்றான். முன் பிரஸ்தாபித்திருக்கிற கௌதமர் வசனத்தை நாம் ஞாபகத்திற்குக் கொண்டுவருவோம்.

42 சம்ஸ்காரங்களை மாதத்திரம் அனுஷ்டித்து ஆத்மாவின் 8 தருமங்கள் இல்லாவிடின் பிரஹ்மத்தை அடையான். பிரம்மலோகத்திற் புகான். ஆனால் ஷே. 42 சம்ஸ்காரங்களில் சிலவற்றை மாதத்திரம் செய்தவனாலும், ஆத்மாவின் 8 தருமங்களை உடைத்தானவன் பிரஹ்மத்தை அடைவான். பிரம்மலோகத்தையும் பெறுவான்.

இரண்டாம் பிரிவில்,

முதல் அதிகாரம்

முற்றுப்பெற்றது.

இரண்டாம் பிரிவு.

2-வது அதிகாரம்.

சிராத்தாதிகள்.

இவ்வுலகத்தை விட்டு மரணந்தரம் போகின்றவர்களை உத்தேசித்துச் செய்யப்படும் பொதுவாய்ச் சிராத்தங்களென்ற கிருத்தியங்கள் சம்ஸ்காரத்தின் விரிவான ஜாப்தாவில் அடங்கியிருக்கின்றன. திருஷ்டமான லோகங்களுக்கும், அதிருஷ்டமான லோகங்களுக்கும், ஜீவகாலத்திற்கும், மரணத்திற்குப் பிற்பட்டகாலத்திற்கும் இடையில் பிரவேசிக்கக்கூடாத பலமான எல்லைக்குறியான யாதொரு சுவரும் இருக்கிறதாக ஆரியர்களுடைய தாற்பரியமன்று. அவர்களுடைய மதக்கொள்கையினால் இடைவிடாது திருஷ்டமான இந்த உலகத்துடன் அதிருஷ்ட உலகங்களின் சம்பந்தம் இருந்துகொண்டே நடைபெறுகிறது. மனிதர்கள் போலவே தேவர்களும் பிரத்தியக்ஷமானவர்கள். அந்தச்சமய ரீதியாய் ஜீவாத்மா இடையாக இருத்தலை எப்பொழுதுமுடைத்தானதாகையால் மரணத்தால் யாதொரு பயமும் வியாகுலமும் அவர்களுக்கில்லை. அஃது இயல்பான சம்பவம். மரித்தவர்களை உண்மையாய் மரணமடைந்தவர்களாய் எண்ணுகிறதில்லை. அவர்கள் வேறு பூமியில் வசிக்கிறதாக நினைக்கப்படுகின்றார்கள். மறுபிறப்பு உண்டென்ற அந்த மதத்தின் வழக்கமான கொள்கையால் ஒரு ஜன்மம் மற்றொரு ஜன்மத்துடன் சம்பந்தித்திருக்கிற தென்றும், மரணம் என்றால் பிறப்பு இறப்பு என்ற சிகழ்ச்சியில் ஒரு சம்பவமென்றும், ஜீவாத்துமாவே முக்கியத் துவமுடையதென்றும், சரீரம் அற்பமென்றும் ஏற்படுகின்றன. மேலும் திரும்பத்திரும்

பச்செய்யப்படும் சிராத்தாதிகளினால் ஜீவாத்துமாதான் புருஷனென்று ஒவ்வொரு ஆரியன் மனத்தில் நன்றாய் பதிந்திருக்கிறது. இவைகளினால் மரணந்தம் இவ்வுலகம் விட்டுப்போனவர்கள் இன்னும் ஜீவித்திருக்கின்றார்கள் என்ற விஷயம் இப்பொழுது இவ்வுலகத்தி லிருக்கிறவர் களுக்கு அறிவுறுத்துகிறது.

ஒவ்வொரு ஆரியனும் இறந்தவர்களுக்குச் செய்ய வேண்டிய கிரியைகள் ஜீவன் பிரியும் நிமிஷமே ஆரம்பித் தின்றன. அவைகள் இருபான்மையான பிரேதக்கிரியை கள். அஃதாவது முறையே மரண சம்பந்தமானவைகள் பிதுருகிருத்தியங்களாம். போனவர்களுக்கு சபிண்ட கரணம் என்ற கிரியை செய்யும்வரை பிரேதசப்தம் உப யோகிக்கப்படுகிறது. அந்தச்சபிண்டகரணத்திற்கப்பால் பிதுருக்கள் என்ற பெயர் வழங்குகின்றது.

மரண சமயத்தில் புருஷன் பிராணமயகோசத்தி லிருந்துகொண்டு அன்னமயகோசத்தைவிட்டு விலகு கிறான். வைதீக சம்ஸ்காரங்களெல்லாம் கூடாபாவிக போக்குக்களுக்கு உதவியாயிருக்கும்படி ஏற்பட்டு அவ் வாறே அன்னமயகோசமும் பிராணமயகோசமும் ஒருங்கே யிருக்குமளவும் பிராணமயகோசம் அன்னமயகோசத் தையே மருவிச் சேர்ந்துகொண்டு மரணத்திற்குப் பிறகு உலகத்தை விட்டு விலகவேண்டிய ஜீவனை பூமியிலேயே இருத்திவைக்கவுமுள்ள தன்மையை தடுக்கும் பொருட்டு ஷ்டை பிரேதகரணம் ஏற்படுகின்றது.

ஆகவே அன்னமயகோசத்தை அழிக்க வேண் டியது முக்கியகிரியை. அது தகன சம்ஸ்காரத்தினால் செய் யப்படுகிறது. இதைப்பற்றிச்சாந்தோக்கியோப நிஷத்தில் வரும் வசனமாவது:—(V-iX-2.)

“காவெதா ழிஷ்டிதொழயவனவஹாநி
யதவனவெதொய துஃஸாஸாதிதொலவதி”

(இ - ள்) மரணமடைந்தவனை எங்கேயிருந்து அவன் உற்ப
வித்தானோ அந்த அக்கினியிடம் அவைகள் சேர்ப்பிக்கின்றன.

பிரேதத்திற்கு அக்கினிவைக்கும் முன், கர்த்தா
அதைப்போட்டிருக்கு மிடத்தை மூன்று தடவை சுற்றி
வந்து அடியில்வரும் மந்திரத்தைச் சொல்லிக்கொண்டு
ஜலத்தைப் பிரேதத்தின்மேல் புரோஷிக்கிறான்.

ருக்வேதம் (X-xiv-9) பார்க்க.

“சாவெதா தீ தவிவஸவபுதாதீ”

(இ - ள்) போ, விலகு, இவ்விடத்தைவிட்டு வெளியேறு.

பிரேதம் எரிந்து கொண்டிருக்கையில் அடியில்வரும்
மந்திரத்தைக் கர்த்தா உச்சரிக்கிறான்.

ருக்வேதம். (X-XIV-7.)

“வெபுஹிவெபுஹிவாசிவி”

(இ-ள்) செல்லு, செல்லு, புராதனமான மார்க்கங்களிற்
செல்லு.

தகனத்தின் மூன்றாம் தினம் (தென்தேசத்தில் மறு
நாள் இந்தக்கிரியை செய்யப்படுகிறது.) அஸ்திகள் சேர்க்
கப்பட்டுப் புதைக்கப்படுகின்றன. அல்லது ஒடுகிற ஜலத்
தில் போடப்படுகின்றன. இவ்விதமாய் அன்னமயகோசம்
சிதறுண்டு பொய்த்துப்போகின்றது. பிறகு பிராணமய
கோசமும் விரைவில் சிதறுண்டு போகின்றது.

இதன்பின் செய்யவேண்டிய கிரியை என்னவென்றால்
மனோமயகோசத்தின் அசுத்தபாகம் சிதறுண்டுபோகும்
படியாகச் செய்வதுதான். அப்படிச்செய்ததின்மேல்
பிரேதசப்தம்போய் ஜீவன் பிதுருகோஷ்டியில் சேருகி
றான். இதற்காக ஏகோதிஷ்டசிராத்தமும் சபிண்ட

காணசிராத்தமும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ஏகோதிஷ்ட சிராத்தம் மரணமடைந்த ஒருவனை உத்தேசித்து செய்யப்படும் கிருத்தியம். ஆனால் சாதாரண சிராத்தம் பிதுருக்களில் மூன்றுதலைமுறைகளை அல்லது எல்லா பிதுருக்களை உத்தேசித்துச் செய்யப்படுகிறது. இது சம்பந்தமான பலிகள் ஒருவருஷம் முழுமையும் செய்யவேண்டியதின் பிரயோஜனூர்த்தமாக ஏற்பட்டிருக்கின்றன. இந்தக்கிருத்தியத்தில் ஆவாஹன (அழைத்தல்) கிரியையாவது அக்கினியில் ஆஹுதியாவது கிடையாது.

விகுவதேவர்கள் இதில் சம்பந்தமில்லை.

(சூத்திரம் V. 2. 5. பார்க்க.)

(சாங்காயன கிருஹ்யம்.)

ஏகோதிஷ்டசிராத்தத்தின் முடிவு அங்கமாக சபிண்டகரணம் செய்யப்படுகிறது. அதன்மூலமாய் ஜீவன்பிதுருகோஷ்டியில் சேருகிறான். இந்தக் கிருத்தியத்தைப்பற்றி சாங்காயனர் சொல்லுகிறதாவது. கர்த்தா நாலு ஜலபாத்திரங்களை என் சந்தனம் முதலான வாசனைத் திரவியங்கள் ஜலம் இவைகளால் நிரப்புகிறான். நிரப்பிய 3 பாத்திரங்கள் பிதுருக்களை உத்தேசித்தவைகள். மிகுதியான மூன்று புதிதாய் மரணமடைந்தவனுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது. இந்தப்புது மரணமடைந்தவனுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பாத்திரத்திலுள்ள திரவியங்களை, மற்றப் பிதுருக்களுடைய மூன்று பாத்திரங்களில் வாஜஸநேயசம்வலிதையில் உள்ள இரண்டு மந்திரங்களை (XIX 45. 46.) சொல்லிக்கொண்டிவிடுகிறான்.

இந்தக்கிரியைகள் சரியானபடி செய்யப்படுமாகில் ஆஹுதிகள் பலிகள் இவைகளின் தத்வாம்சங்கள் பிதுருலோகம் சேரும்வரை இறந்தவனுக்கு உணவாக ஆகின்

றன. இந்தக்கிருத்தியங்களில் உச்சரிக்கப்படும் மந்திரங்கள் அந்த லோகத்திற்குப் போகும்கதியை சுலப்பிடுத்துகின்றன. பிதுருக்களில் ஒருவனாக ஆகிறான்.

பிறகு நான்காவதான பிரபிதாமஹர்இனிமேல் சிராத் தக்கிரியைகளில் வரிக்கப்படுகிறதில்லை. இறந்தவன், அவன் பிதா, அவர் பிதாமகர் இம்மூவர்தான் மூன்று பிதுருக்களாக வரிக்கப்படுகின்றார்கள்.

பிதுருக்களை உத்தேசித்துப் பல பருவ காலங்களில் செய்யப்படும் எண்ணிறந்த கிருத்தியங்களெல்லாம் சங்கேதமாகச் சிராதத்தங்கள் எனச்சொல்லப்படுகின்றன. சிராதத்தத்தில் செய்யப்படும் யாகம் பிதுருக்களான தேவதைகளை உத்தேசித்ததாம். போஜனம்செய்யும் பிராமணர் ஆஹவனீயாக்கினியின் பிரதிநிதியாக விருக்கின்றார்கள்.

(சூலு^{௨௨}ஹிகஸு^{௨௩}) ஆப்பியு தயிகசிராத்தம் அல்லது (நாஜீஸு^{௨௪}) நாகதிராதத்தங்கள் மங்களகரமான காரியங்கள் செய்யுங் காலங்களில் செய்யப்படுகின்றன. உதாகரணமாக புத்திரஜனனம், புத்திரன், அல்லது புத்திரியின் விவாகம், நாமகரணம் ஜாதகர்மம் சூடாகர்மம் முதலியன. இந்தக் கிருத்தியத்தில் நார்தீமுக பிதுருக்கள் (அஃதாவது சுவர்க்கலோகவாசிகளான சுமுகமான பிதுருக்கள் வரிக்கப்படுகிறார்கள். இரட்டைப் படியான எண்ணிக்கையுள்ள பிராமணர்களை மத்தியானத்திற்குமுன் புஜிப்பிக்கவேண்டும்.

பிராசீன கிருத்தியங்களில் சிராதத் கிருத்தியங்கள் மாத்திரம் இப்பொழுதும் சொற்பம் சிரத்தையுடனே நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. அவைகளின் தத்துவத்தையும் அறிந்துகொண்டால் சிரத்தையானது அதிகப்படும்.

சீரத்தையின்றிச் சீராத்தம் என்ற பெயர் ஷே கிருத்தியத் திற்குப் பொருந்தாது.

இனி நான்காவது அத்தியாயத்தில் பஞ்சயக்ஞத் தைப்பற்றி விசாரிக்கும்பொழுது பிதுருயக்ஞமும் அதில் அடங்கியிருக்கிறதென்று தெரியவரும். அமாவாசைதினம் இந்தப்பிதுரு யக்ஞத்துடன் (விணாநாஹாயபுகம்) பிண்டான் வாஹார்யகம் என்ற மரச்சிராத்தமும் 7 பாக யக்ஞங்களில் (அதாவது பாகபிண்டபலிகள்) ஒன்றான (வாவபுணஸூரூம்) பார்வணசிராத்தமும் சேர்ந்து செய் யப்படுகின்றன.

பிதுருக்களுக்குச் செய்யும் யக்ஞங்கள் பிற்பகலில் தெற்கைகோக்கி (ஆபஸ்தம்பர் எக்ருபரிபாஷை சூத்திரம் I, X) தெற்குமுகமாய்ச் சாய்ந்திருக்கிற பூமியில் (மனுஸ் மிருதி iii- 206) செய்யவேண்டியது. அமாவாசைதினங் களில் குசை அல்லது தர்ப்பாசனம் அமைத்துக்கொள் ளல் வேண்டும். ஒற்றைப்படியான கணக்குள்ள பிரா மணர்களை வரிக்கவேண்டும். அந்நிபி பிராமணர்களு டைய யோக்கியதையைப்பற்றியும் வித்தையைப்பற்றியும் முக்கியமாய்க் கவனிக்கவேண்டியது.

(மனுஸ்மிருதி iii- 142)

“யஸ்யோரிணேஸீஜஹுவா,
நவவாறுஸதௌமது|
தயாநுதௌஹவிடிபுக்வா
நதாதாறுஸதௌமது||”

(இ - ள்) உவ்ரிலத்தில் தான்னியத்தை விதைத்தால் எப் படியாதொரு பலனும் கிடைக்காதோ, அப்படியே ருக்குக்களைத் தெரியாத பிராமணனை வரித்து அன்னம் கொடுத்தல் யாதொண் றும் பலன்படாவாம். (மனுஸ்மிருதி iii-94.)

“நஸுந்நிஹவஸுக்வஸுநி
 நரணாஜவிஜாநதாஸு”
 வஸஸுஸுதெதஸுஸுவிஸுஸுஸு
 லோஹாஜதாநிதாஸுஸு”

(இ - ள்) அஞ்ஞானிகளால் தேவர்களுக்கும் பிதுருக்களுக்கும் முறையே ஹவ்வியங்களாகவும் கவ்வியங்களாகவும் கொடுக்கப்படும் ஆஹுதிகள் மோகககிரஸ்தர்களால் கொடுக்கப்படுகின்றமையால் சாம்பலில் செப்தததற்குச் சமமாம். மேற்படி-168

“ஸுஸுஹஸுஸுஸுநஸுஸுயாந
 வஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
 தஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு
 நஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸுஸு”

(இ - ள்) அநத்தியயன (வேதமோதாத) பிராமணன் சீக்கிரம் அணைந்து போகின்ற புல்லில்பற்றிய நெருப்பாம். அவன் எக்கு கிருத்தியங்களை சம்பந்தமான ஆஹுதிகளைப்பெற அருகனல்லன். சாம்பலில் ஆஹுதி பண்ணுவார்களா—?

அதுபோலவே

ஹிரண்ணிய கேசியர் சொல்லுகிறதாவது:—சிராத தங்களில் வரிக்கப்படும் பிராமணர்கள் பரிசுத்தமானவர்களாகவும் மந்திரப்பிரக்கை யுள்ளவர்களாகவு மிருத்தல் வேண்டும்.

(கிருஹ்ய சூத்திரம், II. IV 10.)

மேற்கண்ட விதமாய் ஆராய்ந்து பிராமணர்களை வரித்துக்கொண்டும், யாகத்திரவியங்களைச் சேகரித்துக் கொண்டும் தக்ஷிணாக்கினியில் ஹவிஸ் அர்ப்பிதம் செய்து கர்த்த ஆஹ்வானம் (கூப்பிதிதல்) செய்து ஜலத்தைப் புரோக்ஷிக்கிறான். மனுஸ்மிருதிப்படி 3 பிண்டங்கள் பிதா, பிதாமகர், பிரபிதாமகர் இவர்களுக்குக் கொடுக்கப்

படுகின்றன. பிண்டங்களைச் சுற்றி ஜலம் விடப்படுகிறது. வரித்த பிராமணர்களுக்கு ஷே பிண்டங்களின் சொற்ப பாகம் கொடுக்கப்படுகின்றது. அதன்மேல் அபராஜன காலத்தில் (பிற்பகலில்) பிராமணர்களை அன்னமிட்டுப் புஜிப்பிக்கவேண்டும்.

(மனுஸ்மிருதி. III. 208. 237.)

சுநஹ்ய சூத்திரங்களில் பிராமணர்களுக்குப் போஜனம் செய்வித்து அதன்மேல் பிதுருக்களுக்குப் பிண்டப் பிரதானம் செய்தல் வேண்டுமென்று விதித்திருக்கிறது. பிறகு குடும்பசம்பந்தமான பதோக்தவாயஸ பலிகொடுக்க வேண்டும்.

மனு. iii-265.)

இம்மாதிரியான கிருத்தியங்கள் கிருஷ்ணபக்ஷத்தில் செய்யலாம். அஷ்டகாசிராத்தம் சிலசமயங்களில் பிதுருக்களுக்குச் செய்யலாம்.

பிதுரு லோகமும், பமலோகமென்ற பிரேதலோகமும் இவ்விரண்டும் புவரலோகத்தின் பகுதிகள். புலோகத்தினின்று (கிருத்தியங்களின்) பலம் ஷே இரண்டு லோகங்களையும் எட்டுகின்றன. பிண்டப்பிரதானத்தின் பலன் பிரேதலோகம் முழுமையும் சாருகின்றது. மீதமான அன்னப்பிரதானம் மேல் தலைமுறைகளுக்கு அதாவது 1-வது 5-வது 6-வது பிதுருக்களுக்குச் சேருகின்றது.

கர்த்தா உட்பட 7 தலைமுறையார்களுக்குப் பிண்டா னனத்தைக் கொடுத்தல் பெறுதல் என்ற கிருத்தியங்களின் பலம் பற்றுகிறது. இவர்களுக்கப்பால் மூன்றுதலை முறையார்கள் ஜலதர்ப்பணம் மாத்திரம்பெற அருகர்கள். அவர்களுக்குப் பூமியிலிருந்து எவ்வித உதவியும் செய்ய ஒண்ணாது. ஏனெனில் அத்தனை தலைமுறைகள் சம்பவிக்

கிறதுக்குள்ளாகச்சாதாரணமாய் ஒருவன்கவர்க்கலோகத்தை அடைந்திருப்பான் என்று நினைக்கப்பாலது. சிராதத்தின் கருத்தெல்லாம் சுவர்லோகத்தின் கதியைச் சுலபப்படுத்துவதுதான்.

எல்லாச் சம்ஸ்காரங்களின் ஆதாரமான் தத்துவங்களை வைத்துக்கொண்டுதான் பூதிதாய் இறந்தவனுக்குச் செய்யப்படும் சிராதத்தின் பொதுவானவிதிகள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

ஸ்தூலதேகத்தின் அபிவிருத்தி க்ஷேமம் இவைகளை உபதேசித்து ஜனனத்திற்கு முன்னும் பின்னும்செய்யும் சம்ஸ்காரங்களைப்போலவே சூக்ஷ்ம தேகங்களை உத்தேசித்துப்பொதுவாய்ச் சிராதத்தங்களும் ஏற்பட்டிருக்கின்றன வென்று நினைக்க இடமுண்டு. மறுலோகத்தில் ஜீவனசௌகரிய ஜனனம் பெறவேண்டியதை உத்தேசித்து (கிருத்தியங்கள் மூலமாய்) உபகரித்ததின்மேல்காம் செய்ய வேண்டிய கடமையைப் பூர்த்தியாகச் செய்துவிட்டோம். இனிச் செய்யக்கூடியது ஸ்ரீமூலமில்லை. மறுலோகத்திலிருக்கின்ற (தேவ)அதிகாரிகள் ஜீவாத்மாவைத் தங்களுடைய சக்ஷணையில் வகித்துக் கொள்ளுகின்றார்கள்.

இரண்டாம் பகுதியில்

இரண்டாவது அதிகாரம்.

முற்றிற்று.

இரண்டாம் பிரிவு,

3—அதிகாரம்.

சௌசம்.

சரீரசுத்திக்கு ஏற்பட்டிருக்கிற விதிகள் அன்னமயப் பிராணமய கோசங்கள் சம்பந்தமான தத்துவங்களின் ரீதியாய் நிகழ்கின்றன.

அன்னமயகோசம் ஸ்தூல திரவ-ஆவியுமான பதார்த்தங்களால் அமைக்கப்பெற்றுள்ளது. இவைகளின் நுண்ணிய அணுக்கள் சரீரத்தினின்று இடைவிடாது வெளியேறிக் கொண்டிருக்கின்றன. மலஜலவிஸர்ஜன மூலமாயும் வியர்வைமூலமாயும் சரீரத்திற்கு வெளிப்படையாய்த் துணர்தோறும் ஏற்படும் கழிவுகள்தவிர, சரீரம் விழித்திருந்தாலும் தூங்கியிருந்தாலும், இரவும் பகலும் இந்த நுண்ணிய அணுக்கள் இடைவிடாது வெளிப்பெறுகின்றன. சரீரமானது ளைற்றுப்போன்றிருக்கிறது. அதினின்று அணுக்களின் தாரைஇடையறாது வெளியே போகின்றது. கல், மரம், பிராணி, மனிதன் முதலான ஒவ்வொரு பிரகிருதிசம்பந்தமான பதார்த்தமும் இத்தன்மையதாக இருக்கின்றது. எல்லாம் இந்திரிய அகோசரமான நுண்ணிய அணுக்களை இடைவிடாது வெளியேற்றுகின்றன. அவ்வண்ணமே எல்லாம் இந்திரிய அகோசரமான நுண்ணிய அணுக்களை அவைகள் நிறைந்த சுவாசிக்கின்ற வாயுவினின்று சுவாசத்துடனே உள்ளே கிரகிக்கின்றன. இவ்வண்ணமாக எல்லாப்பிரகிருதி பதார்த்தங்களுக்குள்ளும் பரஸ்பர பரிவர்த்தனம் நிகழ்கின்றது. ஆகவே தம் சரீரங்கள் பிறர்சரீரங்களினின்று அணுக்களைக்கிரகிக்காமலும் மற்றவர் சரீரங்களுக்குக்

கொடுக்காமலும் ஒருவர் மற்றவரை அணுகுவது முடியாது. தான்சமீபிக்கும் ஒவ்வொரு வஸ்துவும், தன் சரீரத்தினின்று சில அணுக்களைக் கிரகிக்கின்றது. ஒருவன் ஸ்பரிசிக்கும் ஒவ்வொருவஸ்துவும், அவன்சரீரத்தின் அணுக்கமான சிறு பகுதியைத்தன்மேல் பரப்பில் பற்றப் பெறுகிறது. அவன்வஸ்திரம், அவன் வாசஸ் தலம், அவன் சாமான் இவைகளெல்லாம் அவன் சரீரத்தினின்று நுண்ணிய அணுக்களின் தாரைபடியப்பெறுகின்றன. அவ்விதமே அவைகளினின்று அணுக்களின் பிரவாகம், பரிவர்த்தனையாக அவன் மேல்வந்து படுகின்றன.

நுண்ணிய ஆகாச அணுத்திரள்களால் அமைக்கப்பட்டதும், பிராணதாரைகளால் உயிர்ப்பிக்கப்பட்டதுமான பிராணமயகோசம் தன்னுடைய அணுக்களை வெளியேற்றுகிறது மில்லை. பிற அணுக்களைக் கிரகிக்கிறது மில்லை. ஆனால் தன்னுடைய அணுச்சலனங்களினால், தன் அருகாமையிலுள்ள பிறவஸ்துக்களைத் தாக்குகின்றன. அவ்வாறு பிற வஸ்துக்களின் அணுச்சலனங்களால் தந்தாக்குகின்றன. இந்த அணுச்சலனங்கள் ஆகாசதிரவத்தின் அலைகளை உண்டிபண்ணுகின்றன. அன்னமயகோசத்தினின்று நுண்ணிய அணுக்களின் பிரவாகம் வெளியேறுகின்றதுபோல், ஒவ்வொருமனிதனின் பிராணமயகோசத்தின்றும், கார்தசத்தான பிராண அலைகள் வெளிப்போகின்றன. பிறரிடமிருந்து அணுக்கள் இடைவிடாது தன்னை எப்படிப்பற்றியதோ அப்படியே அவர்களிடமிருந்தும் பிராண அலைகளும் இடைவிடாது தன்னைத் தாக்குகின்றன.

ஒவ்வொருமனிதனும் ஸ்தூல தேகங்களுடனே தான்கீழ்க்கின்ற காலமளவும் மற்றொருவனைமேற்கண்டபடி இரு

வகையாலும் (அதாவது அன்னமயகோசத்தினின்று வெளிப்பெறுகின்ற அணுத்திரனாலும் பிரணமயகோசத்தினின்று வெளிப்பெறுகின்ற அணுர்சலனங்களாலும்) தாக்குகின்றான்.

ஆதலே, சொசவிதிகளின் பிரபோஜனம் யாதே நில மேற்கண்டீதிபாப் பூருவன் மற்றொருவனைத் தவறாமல் பாதிக்கவேண்டி பாதாகவே இருக்கிறதில் அந்தச் சம்பவத்தினால் விபாதிக்கு ஆஸ்பதமில்லாமல் சுகத்துக்கு அலுக்ஷமாக இருக்கும்படிக்கும் நுதநிபம் செப்பவரின் சரீரசொக்கியத்தையும், மனரொக்கியத்தையும் காப்பாற்றவும் பலப்படுத்தவும் மேற்கண்டவிதிகள் அப்படி இருக்கின்றன. அன்னமயகோசத்தைத் துலியமாய்ச் சுத்திசெய்து வைத்துக்கொள்ளவேண்டும். அப்படியானால் அதன்ககரமான அணுக்களின் தாரைகள் அதனருக்குள்ளான மற்றவாகடையும், தாகக் கொக்கபதத்தைச் செப்பிக்கும்.

ஆகாசத்திரவத்தில் பாதிர்ஸ்வரங்களா லுண்டாநின்ற ரலனங்கள்தான் மனோமயகோசத்தை எட்டியதாகக் கூடும். (இந்த ஆகாசத்திரவம் கிரிபாகளில் உபயோகிக்கப்படும் திரவியங்களிலும், மற்றவஸ்துக்களைப் போலவே உட்சென்று அமைந்திருக்கின்றது.) இந்தச் சரலனங்கள் நன்மைபயக்கும்படி இந்தக்கோசத்தைநாடி அதிலிருக்கின்ற அழுக்கானவைகளை வெளியேற்றிச் சுத்திசெய்கின்றது.

சரீரசுத்திசம்பந்தமான விதிகள் வியத்தமாகவும் கண்டிப்பாகவுமிருக்கின்றன. நித்திரையினின்று எழுந்தவுடன் மலஜல விஸர்ஜனகாரியத்தை முதலில்கவனிக்கவேண்டும். பிறகு வாயைக்கொப்பனித்துத் தந்ததாவ

னம் செய்யவேண்டும். பிறகு ஸ்ரானம் செய்யவேண்டும்.
(மனுஸ்மிருதி. IV. 45—42. 56—152.)

அசுத்தமான யாதொருவஸ்துவும், தான்வசிக்கும் வீட்டிற்கு
கருகாமையிலிருக்கக்கூடாது. (மனுஸ்மிருதி, IV-151.)

“உதிராஹாவஸஸாநூதிசூ”

உதிராஹாஹாவஸஸவநா

உதிஷ்டாஹாநிஷெகஸு

உதிராஹாவஸஸாஹஸா”

(இ-ள) தன் வாஸஸ்தலத்திற்குத் தூரத்தில் மூத்திராதிகள்
கழிக்கவேண்டும். அவ்விதமே காலை அலம்பின ஜலத்தை விட
வேண்டும். எச்சிற்களைத் தூரவே போடவேண்டும். அவ்வி
தமே ஸ்ரானஞ்செய்த ஜலத்தைத் தூரத்திலேயே விடவேண்டும்.
இந்த விதியை அலக்ஷியம் செய்கிறதினால் அதிகவியாதிக்கு இட
முண்டாகிறது. வீடுகளைச்சுற்றிய இடங்கள் அசுத்தமாக யிருப்பது
வியாதியும் தேசப்பலகளுறையும் நேரிடக்காரணமாகிறது. தற்கால
பட்டணயாசத்தில் சூச்சடைக்கழிவு ஜலத்தைக்கடத்த ஒழுங்கான
ஏற்பாடு பொதுஜனசமுகத்தில் செய்துவரப்படுகிறது. ஜனங்களை
வாசஸ்தானத்திற்கப்பால் தூரத்தில் அசுத்தவஸ்துக்களைக் கடத்த
வேண்டுமென்ற விதிபைபனுசரித்தே இந்த ஏற்பாட்டை நடப்பித்
தல் வேண்டும். ஒவ்வொரு நகரவாசியும் நகரத்தின் அருகாமை
யில் ஜனசமுகக் கூடத்தைக்கருதினவராய் நதிகள் அசுத்தமாகா
மலும் அசுத்தமானவஸ்துக்களும்பலாகாமலிருக்கும்படிக்கும் கவ
னித்துப்பார்க்கவேண்டும்.

சமய அனுஷ்டானங்கள் செய்யுமுன் கைகால் முத
லியவைகளைச்சுத்திசெய்து கொள்ளவேண்டும். சிலவேளை
பூராவாகவும் ஸ்ரானம்செய்துகொள்ளல் வேண்டும். பின்பு
விதிப்படி ஏற்பட்டமந்திரத்தைச்சொல்லி ஆசமனீயம்
(ஜலம் உட்கொள்ளல்) செய்யவேண்டும்.

(மனுஸ்மிருதி. II. 222.)

“சூவஜ்ஞயதொநிகு
உலொலொயெவலாஹிதஃ|
ஸூவளஜெஸெஜவஜ்வா
உவாஸீதயஸாவிஸி||”

(இ-ள்) சமஸீபத்தினால் சுத்தமசெய்து கொண்டு இரண்டு சந்தியாகாலத்திலும் சுத்தமான இடத்தில் மாதானமான மனமுடன் விதிப்படி ஜபம்செய்து, மூலமாப்தினைத் தோறும் சுவனை உபாசிக்கவேண்டும்.

நாப்பிரும் முனனும் பினனும் கைகால் முதலியன சுத்தம் செய்து கொள்ளல் வேண்டும்.

(மனுஸ்மிருதி. II. 53)

“உவஸுஸுஹிஜெநிகு
உஹஜ்ஞாஸவலாஹிதஃ|
ஸூகவாவொவஸுஸெகஜுக
சுலிஃவாநிவஸாஸுஸெக||”

(இ-ள்) கைகால் முதலியவைகளைச் சுத்திசெய்து பிறகு தலி ஜர்கா சமாதானமான மனத்துடனே போஜனம் செய்யவேண்டும். போஜனமானபிறகு ஜலத்தினால் கைகால் முதலியவைகளைச் சுத்தம் செய்து இந்திரிய கோளங்களை ஸ்பரிசிக்க வேண்டும்.

ஒருவன் அசுத்தமான வஸ்துவையாவது வேறு மனுஷியையாவது தொட்டால் ஸ்கானத்தினால் சுத்தமாகிருன்.

“ஸூநெநஸூகி||”

(மனுஸ்மிருதி. V. 85.)

“ஜெதூயெஸுஜெதெஸொஜு”

(மனுஸ்மருதி. V. 108.)

(இ-ள்) மண்ணிலும் ஜலத்தினிலும் சுத்தி செய்தால் சுத்த முண்டாகும்.

மேற்கண்ட இரண்டும் முக்கியமான சுத்தி செய்யும் திரவியங்கள். ஆனால் புளிப்புத் திரவியங்களைக்கொண்டு. தாமிரம், இரும்பு, பித்தளை, வெண்கலம், தகரம். ஈயம், இவைகளைச் சுத்திசெய்து கொள்ளலாம். மட்பாண்டங்கள் எரிக்கிறதினாலும், எரிகுள் பசுவின் சாணத்தினாலும், சுண்ணாம்பினாலும் சுத்தி செய்யப்படுகின்றன. சில குறிப்பிட்ட சாமான்களுக்கு விசேஷசுத்திவிதிகள்விதிக் கப்பட்டிருக்கின்றன. எந்த வஸ்துவிலும் அழுக்கு அல்லது துர்வாசம் இருந்தால் அது சுத்தக் குழைவானது.

(மனுஸ்மருதி. 105, 127.)

“ஜூநாதவொழிராஹாரொ

ஜூநநொவாயபுவாஜூநா|

வாயுஸ்கஜூகுகாநுளவ

ஸூஸ்கஜூபுணரிபெஹிநா||”

(ஷே. மனு. 105.)

(இ-ள்) ஞானம், தபஸ், அக்கினி, அன்னம், மண், மனம், ஜலம், அஞ்சனம், வாயு, கர்மம், சூரியன், காலம், இவைகள் மனுஷர்களைப் பவீத்திரம் செய்கின்ற சாதனங்கள்.

ஆனால், மனமும் அந்தக்கரணமும், சுத்தமாயிருந்தாலொழிய ஒருவனும் யதார்த்தமாய்ச் சுத்தன் ஆகக் கூடியவனல்லன்.

“சுஜீமபூதூணீஸூஜுனி

உமஸுதெதூமஸூகி|

விஜயா தவொலு¹⁰லு¹¹தா¹²தா,
 வு¹³லி¹⁴ஜு¹⁵பா¹⁶மெ¹⁷தஸா¹⁸லு¹⁹தி”॥

(மனுஸ்மிருதி, V. 109.)

(இ-ள்) தேகத்தை ஜலத்தாலும், மனத்தைச் சத்தியத் தாலும், புதாத்மாவை வித்தைவினாலும், தபவினாலும், புத்தியை ஞானத்தினாலும், சுத்திசெய்து கொள்ளவேண்டும்.

வெளிப்படையான காரணங்களால் உண்டாகும், அசுத்தங்களைத் தவிர, சபிண்டிகள், பந்துக்கள், இவர்களில் நேரிடும் ஜனன மரண ஆசொசங்கனால், பிராணமய கேடுசத்தில் அசுத்தமான காரதச் சன்னங்கள் உண்டாகின்றன. அவைகள் மூலமாய் அன்னமய கேடசமும் அசுத்தமாகிறது. சபிண்டிகள் விஷயத்தில், மேற்கண்ட ஆசொசம் அந்தர்த வர்ணத்திற்குத் தக்கபடி 10=நாள் முதல் ஒருமாதம் வரை உண்டி. சில குழந்தைகள் மரணத்தால் நேரிடும் ஆசொசம் சோற்பகாலந்தான் கீழும்.

சபிண்டர் என்ற பரத்தவ்வியம், புருஷிகள் தவிராக உழாம் தலைமுறையுடன் நீங்குகிறது. சபிண்டிகளால் லாத பந்துக்கள் விஷயத்தில், சமீப, அல்லது, தூர பந்துத்துவத்திற்குத் தக்கவாறு, 3-முதல் குறைவான 4-வரை ஆசொச மிருக்கிறது. ஆசொச காலங்களில் யக்ஞ கிருத்தியங்கள், மந்திர, உச்சாரணை இன்னும் மற்ற மதசம்பந்தமான கிரியைகள், செய்யுண்ணாது.

ஆசொச முள்ளவனை ஒருவன் தொடக்கடாது. அவனுடைய கிரகத்தில் அன்னத்தையும் புஜிக்கக்கூடாது. ஆனால் இது சம்பந்தமான ஆசாரங்கள், பல

இடங்களில் வேறுபடுகின்றன. சபிண்ட சப்தத்தின் அர்த்தம் வெவ்வேறு மாதிரியாகச் செய்யப்படுகிறது.

மேற்கண்ட விஷயங்களை இன்னும் விரிவாய் ஸ்ம்ருதிகளின் மூலமாய்த் தெரிந்து கொள்ளலாம். தம் தம் வருணத்திற்கும் குடும்ப ஆசாரத்திற்கும், இப்பொழுது மாறுபட்டிருக்கிற மனுஷ சிலைமைக்கும் தக்கபடி, ஷேவிதிகளை ஒவ்வொருவனும், அனுசரிக்க வேண்டும். ஒவ்வொருவனும் சுத்தஸூரிருக்க விதித்திருக்கின்ற விதிகளுக்குப் புறம்பாய் நடந்தாலும், வீடுகள், உடைகள், தினந்தோறும் பழக்கத்திலுள்ள சாமான்கள் இவைகளைத் துல்லியமாய்ச் சுத்தி செய்யப்படாமலிருந்தாலும். பலவிதமான தொத்து வியாதிகள், பூம்மரமாகவும். கொடுமைபாகவும். உண்டாகிப் பாவும். இந்தப் புராதனமான விதிகளை அனுசரித்த விஷயங்கள், எவ்வளவு சாஸ்திரங்களின் மூலமாய் வேதவாக வகுத்ததின பேரிலும், சிரமத்தின் பேரிலும், திரும்பவும் ஸ்தாபிக்கப்படுகின்றன. அவைகளுக்காதாரமாபுள்ள விதிகளை நன்கு உணர்ந்தால் அவைகளை அனுசரிப்பது பிரியமாக வுர், சந்தோஷகரமாகவும் இருக்கும்.

இரண்டாவது பகுதியில்,

மூன்றாவது அதிகாரம்.

முற்றிற்று.

II=வது பிரிவு.

4-வது அதிகாரம்.

தினந்தோறும் செய்யும் பஞ்சபகளுங்கள்.

உயர்ந்த தீபாக விதியானது ஸ்வவொரு ஆர்பாரின் ஸூக்கத்தில் யஞ்ஞ விதிகளாக அமைந்து நடை பெறுகின்றது. அந்த பஞ்ஞங்களால் ஸ்ன்றோடொன்று பற்றுவள்ளதாயும், பரஸ்பர உதவி சம்பந்தமுள்ளதாயும், பாஸ்பரம் சார்பினதாயும், சிகழும் இப்பிரபஞ்சத்தில் ஸ்ன்றொருவனும் தானும் ஒரு பகுதி என்று காலிடைநின்று அநீகது தெரிந்து கொள்ளுகளுள் இந்தவிஷயம் முதலாய் உணர்ந்து அனுபவத்திற்கு வந்ததின் மேல்தான் இந்த யஞ்ஞ கருமங்களை ஸ்ருவன் செய்யாமல் விடலாம். அப்பொழுதுதான் எல்லாவற்றையும் துறந்து நிறுங்குக் கொடுக்கிறதற்கு யாதொன்று மில்லாத நெடியாதி ஆர்சிரமத்திற் போகலாம்.

மனிதனுடைய வெவ்வேறான கோசங்கள், பெற்றோர்களிடமிருந்து முதல் முதல் அடையும் சாதினாலும் அன்னத்தினாலும், மற்ற ஜீவராசிகளின் அன்பு ஆதரவினாலும், காந்த சன்னங்களாலும், அறிவினாலும், ஞானத்தினாலும், தனித்தனியாய்ப்போஷிக்கப்பட்டு அபிவிருத்தி படையும்படியான இயல்புடையனவாய் உதவி பெறுகின்றன. ஆகவே மனிதன் ஜகத்தில் ஐந்துவித

மான குணங்களுக் குட்பட்டிருக்கிறான். அவன் சரியாக விருத்தியடைய வேண்டுமானால்தான் குணத்திற் குட்பட்டிருக்கிற தென்பதை நன்றும் உணர்ந்து அதைத் தீர்க்கும்படி நன்றும் முயல்வேண்டு மென்பது நியாயமா யிருக்கிறது. முன் சொன்ன பிரகாரம் மனிதன் தனித்த ஜீவராசியல்லன். பிரபஞ்சத்துடன் தானும் ஒன்றுபட்டு நிகழுகிறதினால் அவனுடைய கேஷமம் பவிக்கிறது. பிரபஞ்சத்தினுடைய தர்மமானது தனித்தனியாய் ஒவ்வொருவனை மேன்மைக்குக்கொண்டு வரவேண்டு மென்ற நோக்கத்துடன் அமையவில்லை. ஆனால் சிருஷ்டி முழுமையும், ஒழுங்காய் மென்மேலும் அபிவிருத்தி யடைந்து விகசக்கும் வண்ணம் உடைபெறுகின்றது. ஹிந்து தருமரான் திரிகளால் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்ற யக்ஞாதி கிருத்தியங்கள் ஒவ்வொருவனும் தான் தான் செய்யவேண்டிய கடமைகளின் விவரணமே தவிர வேறல்ல. அவைகளெல்லாம், மனுஷன் சஞ்சரிக்கும் எல்லாப் பூமிகளுக்காகவும், ஏற்பட்டவைகள். ஆகையினால் மனிதன் அடையக்கூடிய உயர்ந்த பதவி வரையில் அவன் பெறும்படியாக அனுகூல கரமாக இருக்கின்றன.

தினந்தோறும் செய்யவேண்டிய ஐந்து மகாயக்ஞங்களும், சில குறிப்பிட்ட காலங்களில் செய்யவேண்டிய ஏழு பாக யக்ஞங்களும் விதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவைகளைத் தவிர, 14-விரேளத யக்ஞங்களுமுண்டு. 'இவைகள் ஷஷிர் யக்ஞங்கள். அதாவது தான்னிய ஆஹுதிகள் செய்யும் யக்ஞங்கள் என்றும் ஸோம யக்ஞங்கள் அதாவது, ஸோமரஸத்தை ஆஹுதி செய்கிற யக்ஞங்களேன்றும் இருவகைப்படும். இவைகளிற் சில தினந்தோறும் செய்யவேண்டியவைகளாகவும், சில, சில

குறிப்பிட்ட காலங்களிற் செய்யவேண்டினவாகவும் இருக்

- (1) (ஸ்ரஹ்யஜ்ஞ) பிரம்ம யக்ஞம். அதை வேத யக்ஞ மென்றும் சொல்லுகிறது. அதாவது வேதங்களுக்குச் செய்யும் யக்ஞம்.
- (2) (ஷேவ்யஜ்ஞ) தேவ யக்ஞம். தேவதைகளுக்குச் செய்யும் யக்ஞம்.
- (3) (வித்ரயஜ்ஞ) பிதுரு யக்ஞம். பிதுருக்களுக்குச் செய்யும் யக்ஞம்.
- (4) (ஹிதயஜ்ஞ) புதய யக்ஞம். புதயங்களுக்குச் செய்யும் யக்ஞம்.
- (5) (உநுஷ்யஜ்ஞ) மனுஷ்ய யக்ஞம். மனிதர்களுக்குச் செய்யும் யக்ஞம்.

இவைகளெல்லாம் கிரகஸ்தன் செய்யவேண்டிய பீட மைகளென்று மனு விதித்திருக்கிறார்.

மனுஸ்மிருதியில், III. 70. 73. முதல் 75. வரை உள்ள அடியிற்கண்ட சுலோகங்களைப் பார்க்க.

ஸக்யாபநாஸ்ய ஹ்யஜ்ஞஃ வித்ரயஜ்ஞஃ தவாணா||
ஹோஜோஷேவொவஸுவிலுள தெதந்யஜ்ஞாதியி
வரிஜநா||

ஸஹு தனுஹு தவெனுவதயாபுஹு கஷேவவ||

ஸ்ரஹ்யஜ்ஞஹு தாபுரஸி தனு வனயஜ்ஞாநுபுரவக்ஷ
தெ||

ஜவொஹு தாஹு தொஹொஃ புஹு தொஹா
திகொவஸு||

ஸ்ராவணம் ஹுதம் ஐஜா ஹுதம் ஸ்ராவணம் துத
வடூணம்
ஸ்ராவணம் துதம் ஹுதம் ஹுதம் ஹுதம் ஹுதம்
ணி

ஹுதம் ஹுதம் ஹுதம் ஹுதம் ஹுதம் ஹுதம் ஹுதம்

(இ-ள்) பிரம்மயக்ஞம் என்றால் அத்தியயனம் செய்வீத்
தல். பிது நயக்ஞம் என்றால் ஜலதர்ப்பணம். தேவயக்ஞம் என்றால்
அக்கினியில் ஹோமம் செய்தல். பூதயக்ஞமென்றால் அன்னபலி
கொடுத்தல். மனுஷ்யயக்ஞமென்றால் அதிதிகளுக்குப் போஜனம்
செய்தல், அதாவது விருந்தோம்பல்.

இந்த ஐந்து பக்ஞங்களும். ஆஹுத, ஹுத,
பிராஹுத, பிராம்மியஹுத, பிரசுஷ்ட, என்ற பெயர்க
ளால் வழங்கு கின்றன.

“ஆஹுத,” என்றால், ஜபம். “ஹுத” என்றால்
ஹோமம். பிரஹுத, என்றால், பூதங்களுக்குக் கொடுக்க
பலி. பிராம்மியஹுத என்றால் துவிஜர்களை மரியா
தையாய், உபசரித்தல். பிரசுஷ்ட மென்றால் பிதுரு தர்ப
பணம்.

மணிதன் எப்பொழுதும் வேத அத்தியயனத்திலும்,
தேவகிருத்தியங்களிலும். ரயஸ்வேண்டும். தேவகிருத்
தியங்கள் செய்தானாகில் சராசரி ஜீவராசிகளை ஆதரிக்கி
றார்.

மறுபடியும் மனுஸ்மிருதியில் 80, 81 வது சுலோகங்களில் அடியில் வருமாறு சொல்லி
யிருக்கிறது.

“ஐஷ்யஸித்ரொஹிவாஸுதாநுத்யயஸுதா
சுஸாவதெகாடாஸி ஸுதெஸுதகாயபூவிஜாநதா

ஸ்ரீராமாயெ நா அப்யெ தஷீபுநு ஹொரெஷெபுவாநு
யாவியி||

விதபுநுஸூராகெ நநூ நநெஹபுத தாநிவலிகபெ.
ணா||

(இ-ள்) ரிஷிகள், பிதருக்கள், தேவர்கள், புத்தகணங்கள், அதிதிகள், இவர்களெல்லாம் கிரகஸ்தனிமிருந்து உதவியை எதிர்பார்க்கிறார்கள். ஆகவே அறிவுள்ளவன் அவர்களுக்கு உதவி புரியல் வேண்டும்.

விதிப்படி வேதாத்தியபனத்தினால் ரிஷிகளையும், நோமத்தினால் தேவதைகளையும், சிராத்தத்தினால் பிதருக்களையும், அன்னத்தினால் மானிதர்களையும் பாலினால் புதங்கலையும் ஸ்ருவன் உபாசிக்க வேண்டும்.

செய்யவேண்டிய பஞ்சுங்களினை விவரத்தைத் தெளிவாக இவ்விடத்தில் சொல்லி இருக்கிறோம். பிரம்மத்திற்குச் செய்யும், யக்ஞம், வேதபஞ்சமென்றும், ரிஷியக்ஞமென்றும் சொல்லப்படுகிறது. அதாவது, அத்தியாயனம், அத்தியாபனம். இவை ஸ்வ்வொரு மனிதனும் செய்யப் பரமேசுவரனுக்குக்கடமைப்பட்டிருக்கிறான். அந்தாவது: ஸ்வ்வொருவனும், தன்னுடைய அறிவை விருத்தி செய்வதும் தான் படித்தபடிப்பை அந்நிபார்க்குந் துக் கற்பிக்கவும் கடமைப்பட்டிருக்கிறான். ஸ்வ்வொரு ஆரியனும் தினந்தோறும், கொஞ்சகாலம் கல்விப்பயிற்சியில் செலவழிக்க வேண்டும். தினந்தோறும் கல்விப்பயிற்சியில்லாதவன் அற்பனாகவும், உபயோக மற்றவனாகவும் ஆவான். இந்தக்கடமையை மேற்கண்ட மகாபஞ்சுங்களின் முதன்மையான விதியாக அறிவுறுத்தப் பட்டிருக்கின்றது.

இதன் பிறகு தேவயக்ஞம் கற்பிக்கப்படுகிறது. பிரபஞ்சத்தை நடத்தும் தேவர்களுக்குக் கொடுக்கவேண்டிய

இந்த யக்ஞம் அக்கினியில் நெய்யை ஆஹுதி செய்து ஹோமம் செய்தல் மூலமாய் ஷே யார்களைத் திருப்தி செய்கிறோம். மனிதர்கள் அன்னத்தினால், எவ்விதம் போஷிக்கப் படுகின்றார்களோ, அவ்விதம் தேவர்களுடைய சரீரங்கள் நுட்பமானவைகளா யிருக்கின்றமையால் நுட்பமான பதார்த்தங்களாகிய ஆவிமயமான திரவியங்களால் போஷிக்கப் படுகின்றார்கள்.

மேற்கண்ட யக்ஞத்திற்குப் பிறகு பிதுரு யக்ஞம் விதிக்கப்படுகிறது. இது பிண்டம், ஜலம், இவைகளைக் கொடுத்தல் மூலமாய், நடைபெறுகின்றது. பிதுருக்கள் மரீச் யுடையவும், மனுவால் உண்டுபண்ணப்பட்ட ரிஷிகளுடையவும், புத்திரர்கள், இவர்கள் பலவகுப்பினர், வெவ்வேறான தேவவம்சம், மானுஷவம்சம் இவர்களுக்கு முன்னோர்கள். சோமசத் பிதுருக்களிடமிருந்து சாத்தியானம், பரிசுத்தமான பிராமணர்களும், பிறந்தார்கள். அக்கினிஷ்வாதத் 'பிதுருக்களிடமிருந்து தேவர்களும், பின்னும் சில பிராமணர்களு முண்டானார்கள். பஹிர்ஷத் பிதுருக்களிடமிருந்த தைத்திரியர்கள், தானவர்கள், யக்ஷர்கள், கந்தர்வர்கள், உரகர்கள் இராக்ஷஸர்கள், கபர்ணர்கள், கின்னரர்கள், இவர்களும், மற்றும் சில பிராமணர்களும் உண்டானார்கள். க்ஷத்திரியர்கள் ஹவிர்ப்புக் என்ற பிதுருக்களிடமிருந்தும், வைசியர்கள், ஆஜ்யபர் என்ற பிதுருக்களிடமிருந்தும், சூத்திரர்கள் கதாலின் என்ற பிதுருக்களிடமிருந்தும் ஆவிர்ப் பவித் தார்கள். அவர்களுடன் எண்ணிறந்த வம்ச பாரம்பரைகள் சம்பந்தப் பட்டிருக்கின்றமையால் யக்ஞத்தை முன்னோர்களை உத்தேசித்துச் செய்யப்படுகிறதாகச் சொல்லப்படுகிறது. இந்தப் பிதுரு யக்ஞமானது ஒவ்வொரு மனித

னையும் தம் முன்னோர்களுக்குத் தான் பட்டிருக்கும் ஏராளமானகடனை நீனைவுறுத்தும்படியாகவும், ஒவ்வொருவனும் தான் அனுபவிக்கும் சித்தி, வித்தை, நாகரீகம், இவைகளுக்குக் காரணபூதர்களான முன்னோர்களுக்கு நன்றி பாராட்டவும், ஏற்பட்டிருக்கின்றது. மேலும் தானும் அந்த முன்னோர்களுடைய, பெரிய கோஷ்டியில் போய்ச்சேருங்காலத்தையும், தாம் முன்னோர்களால் அடையப்பட்டிருக்கும் தேட்டைக்குறையாமல், தன்னுடைய ஜீவ ஒழுக்கத்தால் ஏற்படும் அரிவிருத்தி அம்சத்துடன் சேர்த்துத் தன்னுடைய சந்ததிக்குக் கொடுக்கத்தான் கடமைப்பட்டிருக்கிறான் என்பதையும், இந்தப் பிதுரு யக்ஞமானது ஞாபகப்படுத்துகிறது. பிதுருக்களிடத்தினின்றுதான் உற்பத்தியாகும்முறைமையின் பூர்ணதாற்பரியம் தத்துவவிஷயங்களைச் சொல்லும் பரமரகஸ்ப சாஸ்திரங்களைப் படித்தால் தான் வெளியாகும்.

பூதங்களை உத்தேசித்து வைக்கும் பலி, அன்னம் பூமியில் எல்லாத்திக்குக்களையும் கோக்கிப் போடவேண்டும். சூக்ஷ்ம லோகங்களின் பற்பல வாசிகளுக்காகவும், எல்லாவித பிராணிகளுக்காகவும், திரிந்துகொண்டிருக்கும் ஜாதிப் பிரஷ்டர்களுக்கும், வியாதிஸ்தர்களுக்கும், இஃது ஏற்பட்டது. இது விஷயமான அடியில் வரும் விதிகவனிக்கத் தக்கது.

ஸா மானுவதிதா நானு

ஸுவவாஹாவரொயிணா||

வாயஸா நாக்ரீணானு

ஸநகெநிபுவபெஹுவி||”

(இ-ள்) நாய்கள் மதப்பிரஷ்டர்கள், சுவபாகர்கள், கர்மவியாத்யுடையவர்கள், காசம், சிறுஜந்துக்கள் இவைகளின் உபகா

ரார்த்தமாகத் தரையில் சாந்தமாப் (பலி) அன்னத்தைவைக்கவேண்டும்.

மண்ணேறி கலந்து கேட்டுப்போகாமல் கவனையினமாயும் உதாஸீனமாயும் அந்தப்பலி அன்னத்தை ஏறிப் பக்கூடாது. மேலும் சிரத்தையுடனே செய்யவேண்டிய பதிலும் அது. எவ்வளவு சீழ்மையானவைகளாக யிருந்தாலும் சரி, அவைகளை உத்தேசித்து நாம் செய்யவேண்டும் கடமை அது.

கடைசியாக மனுஷ்யரும் செல்லப் படுகிறது. அஃதாவது; அதிதிபோஜனம் வழக்கமாய் ஏழைகளுக்கு அன்ன மிடுதல். அநாதர்களுக்கும் வித்தியார்த்திக்கும் அன்ன மிடுதலாம்.

“கூடுசெவதடி யூகெடுபெவா

சுதிரிவெவா ஸுதிரயெசு||

விஷ்டா னுவிஷ்டெவா ஸுதிரயெசு

விடீவா ஸுதிரயெசு||”

(இ-ன்.) பூதபலிக்குப் பிறகு முதல் முதலில் அதிதிக்கு அன்னம் கொடுக்கவேண்டும். அஃதாவது ஏழைக்கும் வித்தியார்த்திக்கும் அன்னமீடல் வேண்டும். இந்த யக்ஞத்தினால் ஒருவன் மற்றொருவனுக்குத் தான் செய்யவேண்டும் கடமையை அஃதாவது தான் அன்பாயும் சுதாவாகவு மிருக்கவேண்டு மென்பதை அறிகிறான். சில ஏழைகளே உண்பிவிக்கிறதினால் ஜன சமூகத்தை உண்பிவிக்கிறான். இதனால், கருணை இரக்கம் என்ற குணங்கள் அமையப் பெறுகிறான். அன்ன மிடுதல் மனுஷ்ய விருப்பங்களைத் திருப்பிச் செய்தலுக்கு உதாரகரணமாய் மனுஷ்ய யக்ஞத்தில் ஜனோபகார கிருத்தியங்கள் (பூர்த்தங்கள்) யாவும் அடங்கும், முற்காலம் போலவே இக்காலத்திலும், உணவு இன்மை மனிதனுக்குப்பெரிய குறைவு. அதை முக்கியமாகவற்புறுத்திச் சொல்லுகின்றார்கள். இக்காலத்தின் ஜீவன ரீதிகளுக்குத் தக்கவாறு அனேகதேவைகள் உண்டாயிருக்கின்றன. ஆனால் அவைகளெல்லாம் சியாயமானவைகளா யிருந்தால் மனுஷ்ய

யயக்குத்தில் அடங்கும். ஆகவே ஒவ்வொருவனும் தன்னுடைய மனமும் அவைகளை நினைத்துச் செய்து திருப்பி செய்வித்தல் வேண்டும்.

இந்த ஐந்து யக்குங்களிலும் மனுவஷ்யனுடன் சம்பந்திக்கின்ற எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும், தான் செய்யவேண்டிய கடமை எல்லாம் அடங்கும். இவைகளை மாதார்த்த மாய்ச் சாஸ்திர ரீதியாயும் பகதியாயும், தினந்தோறும் ஒருவன் செய்து கொண்டு வருவானாகில் ஜீவசக்கிரம் இயங்கி நடைபெறுவதில் தான் செய்ய உடன் பட்டிருக்கும் கடமையைச் செய்கிறவனாவான். அதனால் வரும் ஜன்மத்திற்கு நல்ல சவுகரியத்தைத் தேடுகிறான்.

மற்ற யக்குகளைப் பற்றிச் சுருக்கமாய் விசாரிப்போம்.

பாகயக்குங்கள். 7. விதம்.

அவைகளாவன:—

- (1) (விதுஸ்யாஜா) பிதுரு சிராத்தம்.
- (2) (வாவபுணஸ்யாஜா) பார்வண சிராத்தம்.
- (3) (சுஷ்டகா) அஷ்டகா.
- (4) (ஸாவணீ) சிராவணீ.
- (5) (சுஸ்யுஜி) அக்ஷயஜி.
- (6) (சுபுஹாயணீ) ஆக்கிரகாயணீ.
- (7) (வெதீ) சைத்திரீ.

இவைகளில் முதலிரண்டும் பிதுருக்களை உத்தேசித்தவைகள். அவைகளைச் சிராத்த விஷயமான 2-வது அதிகாரத்தில் விவரித்திருக்கின்றன. நான்காவதைத் தவிர மற்றவைகள் இக்காலத்தில் அருமையாய் அனுஷ்டிக்கப்படுகின்றன.

சிரௌத கிருத்தியங்கள், 14.

அடியில் வருமாறு:—

7. ஹவிர்யக்ருங்கள்.

- (1) (சுஹ்யாயெயா) அக்கினியாதேயம்.
- (2) (சுஹிஹோத்ரா) அக்கினிஹோத்திரம்.
- (3) (ஹஸுபுணைஹாவா) தரிச பூர்ணமாயம்.
- (4) (சுஹ்யணம்) ஆக்கிரயணம்.
- (5) (வாதுஹோஸ்யம்) சாதூர் மாஸியம்
- (6) (நிரஹவஸுஸ்யம்) சீருடபசுபந்தம்.
- (7) (வஸுத்ராஹணீ) சௌத்திராமணி:.

இந்தக்கிரதுக்களில் பால், நெய், பலவித தான்னி யாதிகள் பக்ஷணாதிகள் கொடுக்கப்படுகின்றன. தினந்தோறும் காலையிலும் மாலைகளிலும் அக்கினி ஹோத்திரத்தையும் தரிச பூர்ணமாவை இஷ்டிகளை ஒவ்வொரு பக்ஷத்தின் முடிவிலும் புதுதான்னியம் வந்த உடனே ஆக்கிரயணத்தையும், (இந்த இஷ்டிக்கு முன் புது தான்னிபந்தை உபயோகிக்கக் கூடாது.) 3. ருதுக்கள் முடிவில் சாதூர்மாஸ்யத்தையும், சீருடபசுபந்தத்தை அயனசந்திகளிலும், பிராமணன் செய்ய வேண்டும்.

(மனுஸ்மிருதி IV. 25. 26.)

7. ஸோமயக்ருங்கள்.

- (1) (சுஹிஷ்டோஹி) அக்கினிஷ்டோம:.
- (2) (சுஹிஷ்டோஹி) அத்தியக்கினிஷ்டோம:.
- (3) (உக்ஷி) உகத்திய:.
- (4) (ஷோடசீ) ஷோடசீ,
- (5) (வாஜவெயம்) வாஜபேய:.

(6) (சுதிராசூத்) அதிராத்திரை;

(7) (சூவொயாசூத்) ஆப்தோர்யாம;

இந்த இஷ்டிகளில் அததற்குத் தக்கபடி மூன்று அல்லது பல பிராமண புரோகிதர்களை நியமித்தல் வேண்டும். எவனை உத்தேசித்து இஷ்டிகள் செய்யப்படுகின்றனவோ, அவனுக்குப் பெயர்யஜமானன், ஸ்திரீ புமான்கள் மூன்று கொள்வமான அக்கினிகளை ஏற்ற வேண்டும். தேவர்களின் பொருட்டு ஆகவனியாக்கினி பைக் கிழக்கிலும் பிதுருக்களின் பொருட்டுச் செய்யும் கிருத்தியங்களுக்காகத் தஷ்டிஸூக்கினியைத் தெற்கிலும், கார்ஹபத்தியாக்கினியை மேற்கிலும் உண்டு பண்ண வேண்டும். சில சமயங்களில் அகவாஹாரிய அக்கினி மூன்று சொல்லப்படுகிறது. இந்த அக்கினிகள் அணைத்து போகலாகாது. இது தான் அக்கினியான இஷ்டி. சிரோதகிருத்தியங்கள் இவைகளிற் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன.

சில கிரகதகர்த்தாக்களின் அபிபிராயம், என்ன வேன்றால், கார்க பத்ரியாக்கினியை (-ஆவரத்திய அல்லது வைவாஹிக, எனவும் இதற்கு பெயர்.) பிரமசாரி குருகுல வாசம்கிரமித்த பிறகு தன் சொந்தக் கிரகத்திற்குத் திரும்பும் காலத்தில் ஏற்ற வேண்டும். ஆனால் இந்த விஷயத்தில் ஆசாரங்கள் பலவாறு வேறு படுகின்றன. பாகபஞ்சங்கள் கார்கபத்தியாக்கினியிற் செய்யவேண்டும்.

ஆன்ஹிக சூத்திராவளியில் பிராமணன் தினந்தோறும் செய்யவேண்டிய ஆன்ஹிகங்களை விவரித்திருக்கின்றன. பின்வருமாறு சுருக்கமாய்ச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

பிராஹ்ம முகூர்த்தத்தில் படுக்கையை விட்டு அவன் கண்விழிக்கவேண்டும். (ஒரு இராப்பகல் 24மணிக்கு

30 முகூர்த்தங்களிருக்கின்றன. ஒரு முகூர்த்தத்திற்கு 48- நிமிஷம். பிராஹ்ம முகூர்த்த மென்றால் இரவின் நான்காம் பகுதி.) தருமத்தையும் அர்த்தத்தையும் பற்றியும் சரீரத்தின் கொடுமைகளைப்பற்றியும், வேதங்களைப் பற்றியும் ஸ்மரிக்க வேண்டும். உதயத்தில் எழுந்து சௌச விதிகளை அனுசரித்தும், ஸ்நானம் செய்தும் பிறகு சந்தியா வந்தனமும் செய்யவேண்டும். பிறகு அக்கினி ஹோத்திரம் செய்யவேண்டும். தேவர்களையும் குருக்களையும் அதாவது ஆசாரியனையும், மாதா பிதாக்களையும், உபாசிக்கவேண்டும். இதற்குப் பிறகு, வேதங்களையும், வேதாசிகங்களையும் அத்தியயனஞ் செய்ய வேண்டும். பின்னர் தன்னைச்சார்ந்தவர்களான பெற்றோர்கள், குரு, பத்தினி மக்கள், உறவினர்கள், சிநேகிதர்கள், வயோதிகர்கள், அசக்தர்கள், அனாதர்களான ஏழைகள், இன்னும் எவ்விதஜுவேஜுமற்ற வறியர்கள், இவர்களைக் காப்பாற்றும் பொருட்டு கிருஷி செய்யவேண்டும். இதன் பின்னர், ஸ்நானம் செய்து மாத்திபான்ஹிகம் செய்ய வேண்டும். பிதாருக்கள், தேவர்கள், மனிதர்கள், பூதங்கள், இவைகளை அன்னத்தின் மூலமாய்த்திருப்தி செய்து விட்டு அதன் மேல்தான் உண்ண வேண்டும். இதன்மேல் வீண் வார்த்தை விருதாகாலக்ஷேபம் செய்யாமல் புராணங்கள், இதிகாசங்கள், தருமசாஸ்திரங்கள், இவைகளைப்படனம் செய்யவேண்டும். பின்பு கிரகத்தை விட்டு வெளியேறி, ஆலயதரிசனம்செய்தும், சிநேகிதர்களைப்பார்த்தும் அக்கினிஹோத்திரம் செய்யும் படி திரும்பவேண்டும். இதன் பிறகு போஜனம் செய்யவேண்டும். கிரக கிருத்தியங்கள் ஏதேனு முளவாயின், அவைகளைக் கவனித்து விட்டுப் பின்பு வேதத்தைக் கொஞ்சம் ஓதி அப்புறம் சயனத்திற்குப் போகவேண்டும். ஏதேனும் அப்போதைக்கப்

போது நேரிடும் முக்கியமான கிருத்தியங்களைச் செய்ய வேண்டும். இவைகளுக்கு விதி ஏற்படுத்த முடியாது.

இவைகளின் தாற்பரியம் என்ன வெனில் ஒரு மனிதனுடைய ஜீவயாத்திரை ஒழுங்காகவும் சீராகவும் சிதானப்பட்டதாகவும் அமைந்து சிகழவேண்டுமென்பதாம். அஃதாவது அவனுடைய ஒவ்வொரு கடமையையும் அதற்கேற்க காலத்தை வகுத்தும், தன்னுடைய கிருத்தியங்களில் ஒன்றேனும் தவறாமலும் அஜாக்ரதையாய்ச் செய்யாமலும் யாதானும் ஒன்றே, எக்காலத்தையும், சுதந்தரப்படுத்திக் கொள்ளாமலும் ஒழுகவேண்டுமென்பதேயாம். முக்கியமாய்ப் பிரபஞ்சத்தினின்று தான் புறம்பாகவும் பிரதக்காகவும் தனிமையாகவும் ஒருவன் ஜீவனம் செய்ய ஒண்ணு தென்றும், ஜகததுடன் தான் அபின்னமாய்ச் சம்பந்தித்திருக்கிறானென்றும், தன் ஜீவதசையின் கடமையை சிறைவேற்ற வேண்டுமாயின் ஜீவகதியானது தியாகரூபமாக சிகழவேண்டுமென்றும், உள்ள படி உணரவேண்டும்.

இவ்விதமாக உணர்ந்து இந்த ஜன்மத்தின் பயனைப் பூர்ணமாய் அடையுமாறு ஜீவயாத்திரையை அமைத்துக் கொள்ளுதல் அறிவிற்கழகாம். அவசியமாம். அது பரபரப்பும் பதட்டமுமன்றி மனச்சமாதானத்திற்கு அனுகூலமாக விருக்கும். இக்கால ஜீவநடையில் மேற்கண்ட விவரணங்களான கிருத்தியங்களைக் கொண்டு செலுத்த முடியாது. ஆயினும் பொது தருமமாகிய ஒழுங்கும் மனச்சமாதானம், சிதானம், அனவரதமான தியாக சிந்தையும், தன் கடமையைகொண்டு செலுத்தவேண்டு

மென்ற நியமமும் தலை மேற்கொண்டவனாக எப்புறத்திலும், சாந்தமும், நேர்மையும் மென்மேலும் நடைபெறும் வண்ணம் தான் ஒழுகவேண்டும்.

இரண்டாம் பகுதியில்

நான்காவது அதிகாரம்.

முற்றுப் பெற்றது.

3-வது பகுதி.

5-வது அதிகாரம்.

உபாசனை.

ஆரியர்கள், தேவர்களின் செயலை நன்றாய் உணர்ந்து அவர்களை ஆராதித்தும், கௌரவப்படுத்தியும், யக்ஞங்கள் மூலமாய் அவர்களைத் திருப்தி செய்தும், வந்தார்களென்று முன்னமே தெரிவித்திருக்கிறோம். ஆயினும் ஆஸ்திக புத்தியுள்ளவன் இவ்விதமாக வித்து வத்தானவும், ஒப்பாசாரமானவுமான யக்ஞாதிகளைச் செய்ததால் மாத்திரம் அதிருசியர்களாக ஆதிகாரிக தேவர்களுக்கு உடனப்பட்டிருக்கும் தன் கடமை முடிவு பெறுது. தேவர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் மற்றவைகளுக்கும் உயிராயும் ஆதாரமாயும் அவைகளை ஆளும் பரமபுருஷனான ஈசுவரன் அவனுடைய வேலைக்காரர்களான இந்தத் தேவர்களுக்கு அப்பால் பிரதக்காக ஒருவனிருக்கிறானென்ற பிரஞ்ஞை பக்தியுள்ள உத்தம மனிதனின் இருத

யத்தில் ஜனித்தும், அர்தப்பரம புருஷனை கோக்கித் தான் அன்பும் பக்தியும் இயல்பாக மனத்தில் எழும். எனென்றால் ஜீவாத்துமா அர்தப் பரம புருஷனின் வித்து அவனுடைய ஓர் அம்சம். ஆகவே தன்னுடைய பிதாவுடனே, ஒன்று பட எழும்பழுபலுகிறான். இவ் வண்ணமான மன நெகிழ்ச்சி அராத்மாவான பகிர்லோக பாலர்களான தேவதைகளை உத்தேசித்துச் செய்யும் யக்ஞாதிகளினால் திருப்தியடைபாது. இவைகளுக்குப் பிரதக்காயும் அர்தகர்பாரியாயும், குற்றயமாபு மிருக்கிறான். ஆத்மாவையே இந்த மனநெகிழ்ச்சி காடும். ஆத்மாவின் டம் ஸாமடையும வரை இந்த மனோ பாவமானது, உபாவமாகவே திருப்தியின்றி இருக்கும். ஒன்றானவும் சிலை வானவுமான பரிபூர்ணத்தில் பகுதியான தும் பிரிவானது மான ஜீவாதமா ஒன்று படவேண்டு மென்ற மனநெகிழ்ச்சியானது, வார்த்தைக்குக் கோராமாய், உபாஸனை ஆராதனை என்று வழங்கும். இந்த உபாசணையைத் தன்னுயிருக்கு ஆதாரமான வஸ்துவுக்கும் மனிதன மாத் திர மல்ல, வழிபட கடமைப்பட்டிருக்கிறான். ஜீவாத்மாவின் மேலான குணங்கள் விகசித்து விளங்கி அவைகளின் துவாராக முக்தியடைந்து அர்தப் பரவஸ்துவின் ஈயுஜ்யத்தை அடைய இந்த உபாசனை, முக்கிய அவசியமான ஒரு நிலைமையாக இருக்கிறது. வழிபட ஒரு மூர்த்தம் மனிதனுக்கு அவசியமாக விருக்கிறது.

அஃது உபாசகனுக்கு எப்பொழுதும் பரம புருஷனாகவே தோன்றும். ஆனால் தத்துவ ஆராய்ச்சியில்தான் வழிபடும் வஸ்துவானது, பரவஸ்துவின் ஒருபகுதி ஆவிர்ப்பவித் திருக்கிறதென்று தன்னறிவுக்கு விளங்கும். ஆனால் அர்த மூர்த்தியினிடத்தில் நெகிழும் அன்பின மிகுதியினால் அதுவே பரமபுருஷனென்று மனோபாவம்

அமையும். வாஸ்தவத்திலும் அது சரிதான். ஏனெனில் பரவஸ்து மூர்த்தங்களை அதிகக்கிரமித்தும், அவைகளைத் தன்னிடத்தில் அடங்கப்பெறும்.

ஒரு பிரதீகம் உபாசனைக்கு அவசியம். நிற்குணப் பிரம்மம் முற்றும் நிறைந்த நிறைவு பரிபூர்ணம். இஃது உபாசனைக்கு அநர்கமானது. அஃது ஒருவஸ்து அன்று, விசேஷ்யம், விஷயம் இவைகளுக்குப் புறம்பானது. எல்லாமாய் அபின்னமாயுள்ளது.

அதினின்றி—

“வாவொநிவதூணஸ்ப்ராவூ²நவலாவஸஹ”

(தைத்தரீயோபசிஷத். II. IV. I.)

(இ-ள) மனமும் வாக்குக்களும் எட்டாமல் திரும்புகின்றன.

வாக்குக்கள் மௌனமாகின்றன. மனம்மறைகின்றது. அஃது எல்லாவற்றிலும் எல்லாமாயிருக்கிறது.

சகுணப் பிரஹ்மமோ, தத்துவஞான பிரக்ஞர்களுக்கு உபாசனார்கமானது. அந்தப் பிரம்மத்தைத்தன் ரூபமான சத், சித், ஆனந்த, மூர்த்தியாகவும், எங்கும்நிறைந்த மூர்த்தியாகவும், ஏகமாகவும் பரமபுருஷனாகவும் தியானம்செய்து விசிராந்தியையும் சாந்தியையும், அடைவார்கள். இந்தத்தியானம் உபாசனையின் உயர்ந்தபடியாம். இது தத்துவ ஆராய்ச்சியுள்ளவர்களுக்கு அதிக அனுகுணமாக விருக்கும். ஏகீபாவமும் உண்டாகும். இதை விடஸ்தூலமான அதிம வரம்புக் குட்பட்ட பிரதீகமாக விருந்தால் அந்தச் சார்தமும் சமாதானமும் அவ்வியல்பினர்களுக்கு உண்டாகாது. ஆனால் பெரும்பான்மையோர்களுக்கு அந்தப் பரமபுருஷனை உலகங்களுக்கு ஈசனென்றும் நியந்தாவென்றும் பாவனை செய்தும் அல்லது அவருடைய மூர்த்திகளான, மஹாதேவனென்றும், நாரா

யணனென்றும், அல்லது இன்னும் அதிக ஸ்தூலபிரதி
கங்காளான ஸ்ரீராமன், ஸ்ரீகிருஷ்ணன் என்றும், இன்
னும் மற்றச் சரீரியான பாவனைசெய்து வழிபடல் நிரம்ப
எளிதாம். இந்த மூர்த்தங்கள் அவர்களுடைய மனத்
தில், அன்பும், பக்தியும் நெகிழ்ச்செய்யும், முந்திய பாவ
னைகளால் இவ்விதமான நெகிழ்ச்சி உண்டாகாது. பக்த
னின் மனோபாவ நெகிழ்ச்சியினால் உண்டாகும் கற்பனாசக்தி
விசேஷங்களான படர் கொடிக்கூந்தல்கள் இந்த அன்
புக்கு அமைந்த மூர்த்தியை அவலம்பிக்கவும் ஆனந்தம்
ஜனித்து அதில் மனமானது மூழ்குகின்றது.

இவ்விருவகை வழிபாடுகளில் எது சிரேஷ்டமான
தென்பது, விவாதப்பட்டவிஷயம். ஒருசார்பார் மற்றொரு
சார்பாரின் அபிப்பிராயத்திற்கு இணங்காதவரா யிருப்ப
தும் தவிர, அந்தப்பாவத்தைப்பற்றிச் சகிப்பில்லாதவர்க
ளாக விருக்கின்றார்கள். ஆனால் மேற்கண்ட கேள்விக்கு,
ஸ்ரீகிருஷ்ணனே முற்றறிவுள்ளவராய் முற்று முணர்ந்தவ
ராய் உத்தரம் சொல்லியிருக்கிறார். இவ்விதமான சந்தே
கத்தினால் அர்ஜுனன் இற்றைக்கு 5000 வருஷத்திற்கு
முன்னர் தபித்தான். இதைப்பற்றித் திவ்வியபரமாசாரி
யனைக் கேட்டான்.

வனவம்ஸதயுகாயெ

ஹதாஸாம்பயபுவாவஸதெ|

யெவாவூக்ஷாஸவூக்

தெஷாங்கெயொஹவிதூஜா||

(ஸ்ரீஹவாநுவாஹ)

உயாவெஸூஉநொயெஜா

நிதூயுகாஹவாவஸதெ|

ஸ்ரீஹவாவெயொவெதா||

தெலையுத தலாஉதாஃ||
 யெகவக்ஷாநாநிபெயு
 உவுகுவயபுவாவதெ|
 ஸவபுதுமலிஞ்ஞ
 கபுடயலுலுயுவா||
 ஸநியலெநிநியமுலா
 ஸவபுதுஸலுலுயுவா||
 தெவாபுவலுலுலா
 ஸவபுலுலுதலுலுதலா தாஃ||
 கெலுலாபுலுலுதலுலுலுலா
 ஸவபுலுலுலுலுலுலுலா||
 ஸவபுலுலுலுலுலுலுலா
 தெலுலுலுலுலுலுலுலு||
 யெதுலுலுலுலுலுலுலு
 உலுலுலுலுலுலுலுலு||
 ஸநுலுலுலுலுலுலுலு
 உலுலுலுலுலுலுலுலு||
 தெலுலுலுலுலுலுலுலு
 உலுலுலுலுலுலுலுலு||
 ஸயாலுலுலுலுலுலுலு
 உலுலுலுலுலுலுலுலு||

(பகவத்கீதை XII 1—7)

(இ-ள்) இப்படி எப்பொழுதும் உம்மிடத்தில் மனமுடைய வர்களாய், யாதொரு பகதர்க்கு உம்மை உபாசிக்கிறார்களோ, எவர்கள் காணப்படாத எசுமற்ற பிரம்மத்தை உபாசிக்கிறார்களோ அவ்விருவர்களுக்குள்ளே யாவர் யோகத்தை அறிந்த சிரேஷ்டர்கள்.

இந்தக் கேள்விக்குப் பகவான் உத்தரம் சொல்லுகிறார்.

என்னிடத்தில் மனத்தை ரீறுத்திச் சகல கருமங்களையும் என்னிமித்தம் செய்து, பலனை எனக்கர்ப்பணம் செய்தும், அதிக சிரத்தையுடன் கூடியும், எவர்கள் என்னை உபாசிக்கிறார்களோ, அவர்கள் சிரேஷ்டர்களென்று என்னுடைய நிச்சயமான கொள்கை.

வாக்குகெட்டாததாயும், கண்களால்காணக்கூடாததாயும், மனத்திற்கு அகப்படாததாயும், பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணமாயும், விருத்தி கூடியமற்றதாயும், பாசுவதமாயும், சகலத்திலும் வியாபித்திருக்கிறதாயுமிருக்கின்ற சர்க்குணமான பிரமத்தை எவர்கள் உபாசிக்கின்றார்களோ, அவர்களும் இதிரியங்களை அடக்கிச் சகலத்திலும் சமபுத்தியுள்ளவர்களாயும் சகல பிராணிகளுக்கும் நன்மையாயே, கோருகிறவர்களாயுமிருந்து என்னையே அடைகின்றார்கள்.

*ஆனால் சர்க்குணப்பிரமத்தின் உபாசனை மிகவும் பிரயாசையானது. என்னில் சர்க்குணவிஷயமான சிஷ்டையானது, தேகாபிமான முடையவர்களால் அடையப்படுவது கஷ்டம்.

எவர்கள் சகல கருமங்களையும் என்னிடத்தில் சமர்ப்பித்து என்னைச் சரணமடைந்தவர்களாய் ஒரே விதமான பக்தியினாலே என்னையே தியானம் செய்துகொண்டு, உபாசிக்கிறார்களோ, என்னிடத்தில் வைக்கப்பட்ட மனத்தையுடைய அவர்களை ஓ! அர்ஜுனா! மிருத்தியுவாகிற சம்சார சாகரத்தினின்றும் நான் சிக்கிமாதக் கரையேற்றுக் கொள்.

இது முடிவான உத்தரம். இருவர்களும் முக்தியடைவார்கள். ஆனால் சகவரனை ஒரு புர்த்தியாக வழி

படுதல் அமூர்த்தியாக வழிபடுதலைவிட இலகுவானது. இவ்விதமாக உபாசிப்பவர்கள் சம்சார சக்கிரத்தினின்று இலகுவாய்த் தப்பிக்கலாம்.

உபாசனையின் அதிக சுலபமானவழி பூஜை என்பது சாதாரணமாய் வழங்குகின்றது. அதில் உபாஸனைக்கு அருகமாக ஒரு திவ்விய விக்கிரகத்தை வைத்துக்கொள்ளுகிறது. அந்தப் பிரதீகத்தைப் பூஜிக்கிறது. ஹிருதயத்தில் எழும்அன்பு, பக்திஎன்ற புஷ்பங்களின் அழகான சின்னங்களாகப் புஷ்பங்கள் உபயோகிக்கப்படுகின்றன. மந்திரத்தினால் ஜலத்தைச் சுத்திசெய்து விக்கிரகத்தின் மேல் அபிஷேகம் செய்கிறது. பின்பு உபாஸகன் தன் மேல் புரோக்ஷணை செய்துகொள்ளுகிறான், உபாசியமான மூர்த்தியின் நாமம்வருடின்ற மந்திரத்தை மௌனமாய்ச் சிலமுறை ஆவர்த்தனை செய்கிறதின்மூலமாய், முன்பிராஸ்தாபித்த பிரகாரம், தன்னுடைய சூக்ஷ்மதேகங்களில் அந்த மூர்த்தியின் ஆவேசம் உண்டாகும்படியாகச் செய்துகொள்ளுகிறான். பின்னர் உபாஸகன் தன்னுடைய சுபாவத்திற்குத் தக்கபடி மெய்மறந்து அந்த மூர்த்தியை ஸ்தோத்திரம் செய்கிறான். மனத்தின் உற்சாகத்துடனே தியான நிலையில் புகுகிறான். எதிரிலிருக்கும் பிரதீகத்தை மறந்து அதில் ஆவிர்ப்பவித்திருக்கும், அந்த ஒன்றையே நாடினவனாய் அதிலேயே அவன் மனம் லயிக்கிறது. அந்த மூர்த்தியின் சான்னித்தியத்தை யடைந்தவனாய்ச்சார்தியும் சமாதானமும்பெற்று ஆனந்த பரவசனாகிறான். இந்த உபாஸனை மனச்சலனத்தைக் கெடுத்து மனச்சமாதானம் உண்டுபண்ணியும், மனோபாவங்களைச் சுத்திசெய்வித்தும், ஆத்மதரிசனத்திற்குரிய மனோநிலையும், சிலமும் சம்பவிக்கும்படி செய்விக்கிற சாதனமாகவும் இருக்கிறது.

இந்த விதமான உபாஸனையில் விக்கிரகத்தின் உபயோகம் பெரும்பாலும் அனுகூலமாக விருக்கிறது. அது வெகுவாய் அனுஷ்டானத்திலு மிருக்கிறது. விக்கிரகமானது மனத்தை ஒருமுகப் படுத்தி அது நிலைபெறும்வண்ணம், செய்விக்கிறது. சரியானபடி தெரிந்தெடுத்தால் அந்தவிக்கிரகாராதனை மனோபாவங்களை உற்சாகப்படுத்தி அதில் பிரதீகமாக விருக்கும் மூர்த்தியின் குணவிசேஷங்கள் மனத்தைக்கவர்த்து கொள்ளுகின்றன.

உதாகரணமாக லிங்கமானது மஹாதேவருக்குரிதானவும், மலங்களைச் சம்ஹரித்துத் தூய்மைப்படுத்தும். அழல் உருவத்தின் பிரதிக்காம். நான்கு கைகளுள்ள விஷ்ணு மூர்த்தி ஸ்திதி அதாவது காப்பாற்றும் கிருத்தியத்தின் அறிகுறியாம். அவருடைய கைகள் நான்கு திசைகளைத்தாங்கிக் காப்பாற்றும் கிருத்தியத்தின் அறிகுறியாம். அவருடைய கைகள் நான்கு திசைகளைத்தாங்கிக் காப்பாற்றுகின்றன. கைகளில் வைத்திருக்கும் சின்னங்கள், உற்பத்தி, ஆளுகை சம்ஹாரம் அவர் ஆளும் பிரபஞ்சம், இவைகளைக் காட்டும் அடையாளமாம். விஷ்ணுவின் விக்கிரகமாக சாளக்கிராமம் கிரகங்களில் வழங்குகின்றது. அவைகளெல்லாம் அனுபவப்பிரத்தியக்ஷமானவைகள்.

பூஜையானது பகிர் முகத்தினின்று அந்தர் முகமாய்த்திரும்பினால் உபாஸிய மூர்த்திமனோபாவமாய் ஆவிற்பவிறது உபாசகனை சூக்ஷ்மப் பிரக்ஞாபூமிக்கு நடத்துகிறது. மூர்த்தியும் உயிர்ப்பித்துக் கொண்டு அவனுக்குச் சாக்ஷாத்நாகத்தரிசனம் கொடுக்கிறது. மேலும் சரியானபடி சிர்மாணித்தும் மந்திரத்தால், பிராணப்பிரதிஷ்டை செய்வித்து இருக்கிற விக்கிரகம், தினந்தோறும்

உபாசகனின் பக்தி விசேஷத்தால் அனுகூலமான காரதச்சலனம் போன்ற ஆகர்ஷணசக்தி அமையப்பெற்றுப் பின்னர் சலனம் அதினின்றும் உபாசகனின் சூஷ்ம கோசங்களைச் சீராக்கி ஒழுங்குபடுத்துகிறது. அதனால் அவன் சாந்தமும் சமாதான முமான, மனோபாவமுள்ளவனாகி, அவன் பிரார்த்தனையும், நியானமும் வீரிய வத்தாக ஆகின்றன.

மேற்கண்டபடி வியக்தமான உபயோகங்களைத் தவிர, பக்தன் இருதயப் பிரதீகத்தை, சீனைக்குந்தோறும் சரதோஷ மடைகிறான். தன் பிராணசினேகிதனின் படத்தைப் பார்க்கும் பொழுது உண்டாகும் சந்தோஷம் மாதிரியாக. ஆனால் அதிகமாக அனுபவிக்கிறான். மேற்கண்ட காரணங்களினால் சுவர உபாஸனையில் விக்கிரகங்களைத் தகமாகியிருக்கின்றனவென்று சீனைத்து உபயோகிக்கிறதையாரும் ஆக்ஷேபித்தலும் கூடாது. அவைகள் சாதகரில்லாவிடில் அவைகளைவைத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்று கட்டாயப்படுத்தலும் கூடாது. இவ்விஷயங்களில் சுகிப்பு இருந்தால் அஃது உண்மையான சுவரபக்திமானின் லக்ஷணமாக.

சில வேளை குலதேவன் அல்லது தேவிக்குப் பூஜை செய்வதுண்டு. அந்தத் தேவன் அல்லது தேவியின் மூர்த்தங்கள் தன குருவால் சில சமயம் தெரிந்தெடுத்திச் சொல்லப்பட்டிருக்கலாம். சிலசமயம் மனத்துக்கு ரமணியமாக இருக்கிறதென்றுதானே தெரிந்தெடுத்திருக்கலாம். இந்த மூர்த்தி தன்னுடைய இஷ்டதேவன் அல்லது தேவியாய்.

இன்னும் வேறு விதமான ஆராதனைகளும் உபாசனைக்குள் அடங்கும். புஷ்பங்கள் உபயோகிக்கப்படுகிறதில்லை. அனேகம் பூன் பிரஸ்தாபித்திருக்கிற பிரகாரம்

விக்கிரகம் உபயோகித்தாலும் அஃது அவசியமில்லை. தினந்தோறும் செய்யும் சந்தியாவந்தனம் ஓர் உபாசனையாம். அதை எல்லாப்பையன்களும் நன்றாய்க் கற்றுக்கொள்ளவேண்டும். இதுவைதிகம், மார்திரிகம் என இருவகைப்படும். வருணத்திற்கும் குலாசாரத்திற்கும் தக்கபடி வேறு பட்டிருக்கிறது. இந்தியாதேசத்தில் பல இடங்களில், இக்காலத்தில் அனுஷ்டானத்திலிருக்கும், சிக்கலான சந்தியாவந்தன உபாசனக் கிரமத்திற்கும், தைத்திரீய பிராஹ்மணத்திலும், பிராசினஸ் மிருதிகளிலும், விதித்திருக்கிற பழைய உபாசனைக் கிரமத்திற்கும் வித்தியாசமிருக்கிறது. ஆனால் அநதக்கிரமப்பின்பின் முக்கிய அங்கங்களான சூரியனுக்கு விடும் அரங்கப்பிரமாணமும், காயத்திற் உபாசனை அதன் நியாமமும் முன்போலவே இப்பொழுது மிருக்கின்றன. சரியான சந்தியில் செய்வாவிடில் செய்து பிராயோஜனமில்லை. சிறிய, அல்லது பெரிய, காலவஸ்துகளில் சாபகதிக்கும் மயம், அல்லது ஹேவிசேஷ்யத்தின் இரண்டு வகைகளின், சமயோகம் சந்தியாம். சந்தியாகாலத்தில் ஒரு சந்திரசன்னமாகிறதென்றும் அநதக்காலம் சென்றுவிட்டால் அதுவும் மறைந்துவிடுகிறதென்றும் இரதத்தேசத்தின் பிராசினரிஷிகள் சொல்லியிருக்கின்றார்கள்.

சந்தியாவந்தனத்தின் பொதுவான அங்கங்களாவன.

(1) மந்திரத்தினால் புனிதமாக்கப்பட்ட ஜலத்தினால், ஆசமனம், மார்ஜனம் செய்தல்.

(2) பிராணனை சீரோதம்செய்தல் அதாவது பிராணையாமம்.

(3) ஜீவன் தன்னுடைய பாபவிமோசனர்த்தமாகச் செய்யும் அகமர்ஷண கிரியை. இதில் உபாசகன் ஜன்ம

ஆரம்பத்திற்கும் புண்ணிய பாபம் உற்பத்திக்கும் முன் தன் ஜீவாத்மாவின் நிலையமனத்தினால் தியானிக்கிறான்.

(4) இருபான்மையான வைதிக அல்லது தார்த்திரிக காயத்திரீ.

(5) சூரிய உபாசனை அர்க்கியமும், உபஸ்தானமும்.

(6) ஜபம் இஷ்டதேவதாமந்திரத்தைச் சில முறை உச்சரித்தல், பிரார்த்தனை நமஸ்காரம்.

வைதிக யக்ஞங்களும் சம்ஸ்காரங்களும் அனேகமாக இப்பொழுது அனுஷ்டானத்தில் இல்லை. ஆயினும், இந்தச்சந்தியா வந்தனம் மாத்திரம் பிராசனை ஆசாரங்களின்கடைசியான சேஷமாய் இப்பொழுது அனுஷ்டானத்திலிருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஒவ்வொருபையனும் அதைவிடாமல் பாதுகாத்துத் தினந்தோறும் வழுவாது செய்யவேண்டும்.

மற்றொருவிதமான உபாசனை, தியானம். கிரமமாய் அப்பிரயாசம் செய்யும் சமயம் வரும் பொழுது பதஞ்சலியாற் செய்யப்பட்ட பாதஞ்சல சூத்திரங்களைக் கவனமாய் வாசித்தல்வேண்டும். வித்தியார்த்தியாக விருக்கும் காலத்தில், சந்தியாவந்தனம் ஐபூங்காய்ச் செய்தும், யாதாமோரு பூஜையை அனுஷ்டித்து, வந்தால் போதுமானது. ஆனால் யோகமார்க்கத்தின் சுருக்கமான விவரம் இவ்விடத்தில் வெளியிடலாம்.

யஜநி யஜாஸ நபூரணாயாஜபூ தூஹார
யாநணாயூ நஸஜாயபொ஽ஷ்டாவஸ்தா நி||

(பதஞ்சலியோகசூத்திரம். II 29.)

(இ-ன்) யமம், நியமம், ஆஸனம், பிரானாயாமம், பர்த்தியாஹாரம், தாரணை, தியானம், சமாதி, ஆக எட்டு அங்கங்கள்.

இவைகளில் முதல் இரண்டு, யமம், சீயமம் ஒழுக்கத்
தைப் பற்றியவைகள். கல்ல ஒழுக்கம் சுத்தம் இல்லாவி
டின கியானம் முடியாது.

தஞ்சாவூர் திருவெய்யம்பாளையம்
வயலாபாளி, மாயாபேட்டை

(பெறு 30)

(இ-ள்) அறிவினை, சத்தியம், திருடாமலிருத்தல், பிரமமசாரியம், பேராசைஇன்மை, இவைகள் யமத்திலுடங்கும்.

பாளையங்கொடி தவணா க)

யெழார்வூணியா நாநிநியோஃ||

(Page 32)

(இ-ள்) சொசம், சுந்தோஷம், (திருப்தி) சபஸ்; அத்தியய
னம் ஈசுவரனிடம் மனப்போக்கு இவைகள் சீயமத்திலடங்கும்.

இந்த லக்ஷணங்களை அடையப்பெற்று யோக தாரணைசெய்ய ஒருவன் உட்காரலாம். இரண்டு விஷயங்கள் முன்னொச்செய்யவேண்டும். ஸ்திரமானவும் சவுக்கியமானவுமான எந்த ஆசனமும் அனுசரித்துக்கொள்ளலாம்.

ஸ்ரீராம பவோவா நம
49

(100) 16

(இ-ள்) ஸ்திரமான, பிரியமான, ஆசனம் பிராணயாமம், பிராணவாயு, முறையாய், திகழும்படி செய்தல். இது குரு மூலமாகத் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இதன்பின் அடுத்த படியாகிய, பிரத்தியாஹாரம் செய்தல், அதாவது இந்திரியங்கள் விஷயாதிகளிற் செல்லாமல் தடுத்து உன்முகமாகவேக்கு வித்துமனத்தில் நிறுத்துதலாம்.

இதன் பிறகு தான் யோகத்தின் யதார்த்த பாவம் வருகிறது. இது முப்பான்மையது. தாரணை, தியானம், சமாதி.

ஷேஷஸந்நிதவ்யூயாரணா,

(ஷே III.)

(இ-ள) ஒரேவஸ்து வினிடத்தில் மனத்தைக் கட்டுதல்.

இதுவே மனசை ஏகாக்கிர கப்படுத்தல், ஒரு முனை யில் நிறுத்துதல். அது மூலமாய் மனத்தை ஒரு முனைப் படுத்தல். அந்நிலையிலுள்ள மனந்தான் தியானத்திற்கு அருகமாம்.

ததூவ்ரத்யுயெகதாநதாஸ்யூநம்॥

(இ-ள) உபாஸ்ய வஸ்துவை நோக்கி, நேரான இடைவீடாத மனோபாவ பிரவாகம் தியானம் இந்த நிலையை அடைந்தால் இவ் விதமாக ஒரு முகப்பட்டு மனமானது தான் என்ற பிரக்ஞை அந் நுசதானும் உபாஸ்யமும் ஒன்றாகுகிறது. இதுவே சமாதியில்.

ததெவாஸ்யூரூத்ரநிலாஸம்

வஸூரூபஸ்யநிலிவஸ்யூயிஃ॥

(ஷே ௦.)

(இ-ள்) அந்தத் தியானமே, (உபாசியமே)தோன்றி உபாசகன் என்ற பிரக்ஞை இல்லாது போன்ற நிலையே சமாதி.

இவைகள் யோகத்திற்கு யத்தனங்களும் படிசுரு மாம். இதனால் ஒருவன் அறிவை அடைகிறான். அறிவால் தான் உபாசிக்கும், தேவதையில் தான் சாயுஜ்யத்தைப் பெறுகிறான். இதனால் கர்மபந்தங்களி னின்றும் விடுபடு கிறான். யோகமன்றி உண்மையில் ஞானமார்க்கம் லபிக் காது.

சங்கியாசியின் விதியைப் பிராஸ்தா பித்து அடியில்
வருமாறு மனு சொல்லுகிறார்.

யூநிகாவஸவ்ஜெவெவத

ஜெதஜிஸிஸித

நஹ்நயூதவிதரிசு

கியாஹஜவாஸுதெ||

(இ-ள) மேற்சொன்ன தெல்லாம் திபானத்தை ஆசாரமாக
ஷடையது. பரமாத்மாவை அறிவாத ஒருவனும் கிரியாபலத்
தை (செடிகையின் பயனை)ப் பித்தியாய அனுபவிக்காநிலை.

ஆகையினால் இதை அவ்வொருவனும் தெரிந்து ஆய
த்தமாக வேண்டும். மேலானமார்க்கத்தை விரும்பு மொவ்
வொருவனும், யமம் சியமம் இவைகளை அப்சியாச முதல
மாப்த் தான் ஆயத்தமாகக் கொள்ளல் வேண்டும்.

II. வது பகுதி.

5. வது அதிகாரம்.

முற்றிற்று.

II. வது பிரிவு.

6. வது அதிகாரம்.

4 ஆச்சிரமங்கள்.

சராதன தருமத்தின் அழகு என்னவென்றால் அதன் ஒழுக்கமும், ஆசாரமும், வரிசையாயும், கிரமமாயும் வற்புபெற்றிருப்பது தான். இதை அனுசரித்தே ஜீவகாலத்தை ஏற்பாடாய் வகுத்து ஒவ்வொரு காலத்திலும் அததற்குரிய அப்பிபாசங்களையும், கருமங்களையும் விதித்து அதின் மூலமாய் மனிதனுடைய பலவாறான சக்திகளும் யோக்கியதைகளும் விகலிக்கும்படி தருமங்கள் நடைபெறுகின்றன. ஆத்மாவின் குணங்கள் பிரகாசித்து விகலிக்க வேண்டியதற்கு அவகாசம் ஏற்பட வேண்டிய உத்தேசத்தினால் பள்ளிக்கூடத்திற்போல ஆயுள் காலம் வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. வாழ்நாள் நன்றாய் அல்லது தீதாய்ச் செலவழித்ததற்குத் தக்கவாறு அவ்வுத்தேசமும், நன்றாய் அல்லது தீதாய் முடியும்.

வாழ்நாள் நான்கு ஆச்சிரமங்களாக வகுக்கப்பட்டிருக்கிறது. (1) (ஐஹவாஸீ) பிரஹ்மசாரி, கல்வி கற்கும் மாணாக்கன், விரதமுள்ளவன். (2) (ஐஹவாஸீ) கிரகஸ்தன் இல்லவாழ்வான். (3) (வாநவாஸீ) வானப் பிரஸ்தன், இல்லை விட்டு வனத்தின் கண் சென்று, மனையான் வழிபடத்தவம் செய்வோன். (4) (வாநவாஸீ)

சகரிபாசி, துறவி, யதி, யென்றும் பெயருண்டு. சமா
தானத்தை அடைந்தவன் (அல்லது ஞானமார்க்கத்
தில்) முபற்சிக்கிறவன்.

வ்யஹவாஸீ மூஹஸ்யஸூ
வர் நவ்ரஸ்யாய திஷ்யஸா||
வனதெ மூஹஸ்யபூலவாஃ
வக்வாஸ்யபூமாமூலாஃ||

(மனுஸ் மிருதி. VI. 87)

(இ-ன்) பிரம்மசா^{க்}, கிரகஸ்தன, வானப^{ர்}ஸ்தன், சகரி
பாசி, இந்த மான்கு வகுப்பினாகவா, கிரகஸ்தன் மூலமாய எற்படு
கிறானான்.

ஒருவன் ஒழுங்காய் இந்த நிர்சீமங்களை ஒன்றன்
பின் ஒன்றாய் அனுஷ்டிக்க வேண்டும். அபககு வியாக்
அனுசரிக்கக் கூடாது. இம் நிர்சீமத்தின் கடமை
முற்றுப்பெற்றதினமேல் அந்தத் தந்திரை மூ நிர்சீமத்திற்
பிரவேசிக்கலாம்.

வெடாநயீ த்யுவெடாநவா
வெடாவாஸியஸ்யூலா
சவிவூதவ்யஹவயே-ஸா
மூஹஸ்யஸூலாவஸேஸு||

(மனுஸ்மிருதி, III. 2)

(இ-ன்) வேதங்கள் எல்லாவற்றையும், அல்லது இரண்டுவேதங்
களையாவது அல்லது ஒரு வேதத்தை யாவது கிரமமாய்ப் படித்த
பிறகு விரதத்தினின்று வழுவாது ட்டந்த பிரமசாரியானவன் கிர
கஸ்தாச கிரமத்திற்குப் பிரவேசிக்கலாம்.

மூஹஸ்யஸூயடாவஸ்யூ
அயீவவிதா துநம்||

சுவத்யுஷுதயாவத்யு

தஜாரண்யஸுஜாயுயெசு||

(மனுஸ்மிருதி. VI. 2)

(இ-ள்) சேகத்தில் சுருக்கு விழுந்தும், தலைமீது நரை உண்டாகியும், தனக்குப் பெளத்திரனும் ஏற்பட்டிருந்தால் பின் ஒருவன் வானப்பிரஸ்தனாகப் பனத்திற்குப் போகலாம்.

வநெஷுதயாவிஹுதெதுவா

துதீயாவாமஜாயுஷி||

வத்யுஷுஜாயுஷாவாம

துதீயாவாமஜாயுஷாவாம

(மனுஸ்மிருதி. 33)

(இ-ள்) மூன்றாவதான ஆசிரமத்தை வனத்தில் நடத்திய பிறகு பற்றுக்களை பெல்லாம் விட்டுத் துறவியாக நான்காவதான ஆசிரமத்தை அடைந்து நதிமரண இடமின்றிச் சுற்றி உகாலம் கழிப்பானா.

இந்தவரிடைக் கிரமமானது, ஜீவாத்மாவின் அபிவிருத்தியை நோக்கி, அதிக முக்கியமாய் எண்ணப்படுகிறது.

இதைப்பற்றி மனுசால் லுகிறதாவது:

சுமயீதுஷிஜெநெஷா

நநுதூஷுதயாவஜா||

சுமீஷுஜெவயஜெஷு

ஜெஷுஜெஷுஜெஷு||

(மனு VI. 37)

(இ-ள்) வேதாத்திய யனஞ்செய்யாமலும், புத்திரோற்பத்தி பண்ணாமலும், யக்ஞக்களைச் செய்யாமலும் இருக்கின்ற துவிஜன் மோக்ஷத்தை அபேக்ஷிக்கிறவனாய் முயலுகிறவன், கீழான கதியை யடைகிறான்.

வாணப்பிரஸ்தனின் முக்கியக் கடமை என்னவெனில் பங்கும் செய்தலாம். அதுவே அந்த ஆச்சிரமத்தின் சிவமையைச் சுட்டிக் காட்டுகிறது.

அரிதாயும், அபூர்வமாயும், பிரம்ம சாரியானவன சகரியாசி ஆச்சிரமத்தை வசிக்கலாம் அப்பொழுது அவன் செய்யவேண்டிய கடமைகளை மனங்களை முன்னமத்திலேயே செய்து முடித்து விட்டதாகத் தாற்பரியம். ஆனால், இவ்விதம் நடத்தல் அடிமை வரிசைக் கீழமம் தவறாமல் சிகழவேண்டும். உண்ணாயாய்ப் பேசுமளவில், அப்படிச் சகரியாசி ஆகுமளவுள்ள சகரியாசி என்று சொல்லுகிறதில்லை. சகரியாசிக் குரிய உபதேசங்களை அவன் பெறுகிறது மீட்டல். உகா, குமாரரிஷிகள் போல, பால, அல்லது, கைஷ்டிகப் பிரம்மாரி என்று அவனுக்குப்பெயர். இக்காலத்திலு உண்டாய்க் கொண்டிருக்கிற சாராமான பால சகரியாசிகள் பிராரினை விதிக்கு விரேந்தமாய் ஏற்பட்டவர்கள். தேவதந்திர சங்கடபூர், க்ஷேமக்குறையும் தரித்திரமும், இவர்களால் உண்டாகின்றது.

ஆச்சிரமங்களைப் பற்றி வரிசையாக விசாரிப்போம்.

பிரம்மசாரியாச்சிரமம், உபவாசத் துடன் ஆரம்பிக்கிறது. அப்பொழுது குருவின் வசமாய்ப் பையனை விடுகிறது. அவன் வித்தியாபலியாய் நடக்கிறவரை அவருடனே வசிக்கிறான். தேகம் சவுக்கியமாகவும், திடமாயும், வளரும் வண்ணம் அவன் ஐயுக்கம் சாதாரணமாயும், சிரமகரமாயும், நடக்கும். கதபோஜனம், உல்லாசமாய்க் காலங்கழித்தல், இவைகளின்றி விரதத்திற்குட் பட்டவனாக, டம்பமான விஷயங்களில்லாமல் அவன் காலம் கழிக்கிறான். சூரியோதயத்திற்கு முன், பிசுக்கை

விட்டு எழுந்து ஸ்நாநம் செய்து பிறகு சூரியன் உதயமாகும்வரை காலை சந்தியாகாலத்தில் சந்தியாவந்தனம் செய்கிறான். அவன் தூங்கிக்கொண்டு படுக்கை விட்டு எழாமல், சூரியன் உதயமாய் விட்டால் அன்று முழுவதும் ஜபம் செய்து கொண்டு உபவாஸமாயிருக்கவேண்டும். சந்தியா வந்தனம் முடிந்த உடனே அவன் மதுகரம் தேடப்போகவேண்டும். சேகரித்த பிசுக்கையைக் குருவின் வருதியில் ஒப்புவித்து அவர் அவனுக்குக் கொடுக்கும் பகுதியைத் திருப்தியுடனேபுஜிக்கவேண்டும்.

வசிஜயெஹ நமசித்யு

உஜ்ஜவெஹ ததகஸுதயநு|

உஜ்ஜவெஹ ததகஸுதயநு|

வாதிநநெஹவஸுஸம்||

வசிஜிதாஹஸ நமசித்யு

ஸவசிஜிதாஹஸ நமசித்யு

ஸவசிஜிதாஹஸ நமசித்யு

ஸவசிஜிதாஹஸ நமசித்யு

(மனுஸ்மிருதி. II. 54. 55.)

(இ.ஸ) தனக்கேற்படும் அன்னத்தை ஒருவன் மரியாதை செய்யட்டும், அதை சந்தியாமல் புஜிக்கட்டும், அதைப்பார்க்கவும் சந்தோஷத்தை அடையட்டும். அதின் உரவுபிரியமாகக் கொண்டாடப்பட்டும், மரியாதையுடன் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அன்னம், தேகத்திற்குப் பலத்தையும் வீரியத்தையும் கொடுக்கும். சீந்தித்து அதை உண்டாளுகில் உமற்கண்ட இரண்டும் கெடும்.

பகற்காலத்தைப் படிப்பிலும் குரு சுகருஷயிலும் கழிக்கவேண்டும்.

நொழிதொமுரணாநித்யு

உபுரணாநித்யு

கூய ஸாடிஸ்யநெயொற

ஜாறாய. ஸுஸுஹிதெஷுவ

(மனு. II 191.)

(இ-ள்) * குரு ஆக்ஞாபித்தாலும் - ஈ ஆக்ஞாபிக்காமலிருந்தாலும் சரி, ப்ரம மசாரியாணவன் எப்பொழுதும் அத்தியயனம் செய்பவனென்றும், எப்பொழுதும் குருவிற்கு அணுகுமான கிபத்தியஸுஸீஸ்ச் செய்வனென்றும், குரியாண தானசர்வ க்ஷய திரயுகள தெரியுமவரை சந்தியை உபாஸன செய்வனென்றும் பிறகு இரண்டாமுறை புஜிசகச்சுவனென்றும் இரத இரண்டு போஜனத்தின் மத்தியில் சாதாரணமாக அவன் சர்ப்பிடகங் டாது, அவன் உணவில மிதமாக இருக்கவேண்டும்.

சு நாரொமுஜநாயஷு

உஸமுஷுரூபதிஸொஜநா

சுபுண்ணுமொகவிவிஷு

தஸாதுதுரிவஜயெசு

(மனு. II. 57.)

(இ-ள்) மட்டுக்கு நிக்ஞ்சிசுர்ப்பி - ல, தேகசபுக்கியமும ஆயுளும் குறையும், சுவாக்கலோகமும வ்யாப்யதையும் பொதிப்பாரும், உலகமும சங்கீகாது. துதையால் அப்படிச் செய்யாதிருக்கட்டும்

அவனுடைய பொதுவான ஸூத்தத்தைப் பற்றிய விதிகளானவை, பண்டம். விரிபமுள்ள மனுஷ்யக அனல் ஆகவென்றி மென்ற நோக்கத்தை உடையவனும அவன் நேர்மையாயும் சுத்தமாயும் செய்துபுரி ம் க்க வேண்டுமென்று வற்புறுத்துகின்றன. விரிபமும், தைரியமும், மேன்மையான குணங்களும் நிறைந்த மணதீர ஜாதியை உண்டாக்கிறதற்கு இந்த ஸூதக முறைகள் ஏற்பட்டனவாம்.

வஜயெநயுஜாவனது
 மகஜாநுராவாஹியம்|
 மாகாநிவெவவவபாணி
 பூணியாவெவவஹிவநம்||
 கலுஜஜநகூரகூர
 மாவாநவகுயாரணம்|
 காரகெயாயவயொலனது
 நதநாநீதவாடிநம்||
 டிதிதவஜநவாடிவ
 வரிவாடிதயாநுதா
 ஹீணாஹிவெகூணாமூல
 உவவாநாவாஸுவி|
 வனகூரயீதவவகுது
 நரெதவநுயெகூகூகூ
 காரிவநுயநுரெகூ
 ஹிநவியதகாதுநம்||
 வவெவவகூரவா
 வவவவவவவவவவ
 விஜிமகூகூகூகூ
 வாகூகூகூகூகூ
 வாமகூகூகூகூகூ

(மனு. II. 177. 181.)

(இ-ன்) பிரம்மசூரியானவன், மத, மாய்சம், வாசனேகன், புஷ்பகன், சுவஸ்தகன், புனிதபன் திரவியங்கள் முதலியவைகளையும் ஸ்தூபிகளையும் ஒழித்தல் வேண்டும். ஜீவராசிகளேற்றம் சித்தல் கூடாது.

தெல்லநானம், கண்களுக்கு அஞ்சனம், பாதாசை, குடை, இவைகளை வர்ஜிக்கவேண்டும் காமம், குரோதம், லோபம், கர்த்தனம், காமை, வாத்தியம் இவைகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.

சூதாட்டம், பயனற்றவாசகம், கிந்தனை, பொய், ஸ்திரீகளைக் கூர்ந்து பார்த்தல், அவர்களைத் தொடுதல், பிறரை அடித்தல், இவைகளைச் செய்ய ஒண்ணுது.

அவன் ஏகாந்தமாய்ப் படுக்கவேண்டும். அவன் வீரியத்தை கட்டவேண்டும். காமத்தினால் வீரியத்தைச் செலவழிக்கிறவன் விரதபங்கம் செய்கிறான்.

தூங்கும் காலத்தில் காமத்தா லன்றித் தனக்குத் தெரியாமல் துவிஜ்ஞான பிரமமசாநிக்கு நிகலுலகலனம் கேரிட்டால் அவன் ஸ்காமம் செய்து துரியனைப் பாசித்து மூன்றுதடவை (புறநாடிகா) புனர்மாய் என்று குக்கை ஜரிக்க வேண்டும்.

பாதரசைடி, குடை, இவையிரண்டு விஷயத்தைத்தவிர மேற்கண்டபடி மனு சொல்லியிருக்கிற மற்ற வர்ஜனைகள் இக்காலத்திலும் பொருததாய். இக்காலத்தில் கால நீதிகள் மாறியிருக்கின்றமையால் இவைகளுக்கெத்தக கவாறுகில் வேறுபாடுகள் இருதபரியமாயிர் ஆர்ச்சிய விஷயத்தில் மேற்கண்ட அமரங்கடிலும் பின்னும் முன் பிரஸ்தாபியாத அம்சங்கடிலுமாய் வராமல் வேண்டிவது அவசியமாக விருக்கிறது.

இந்த ஆர்ச்சியத்தில் கிகர்காலத்தில் விரதம், சுத்தம், இவைகளைப்பற்றி அதிகமாய் வளறிச் சொல்லியிருக்கிறதற்குக் காரணம், என்னவென்றால், தேக பலம், வீரியம், விபாதிபிளமை சவுகன்யமான மகன் பெறுதல், தீர்க்காயுஸ்இவைகளுக்கெல்லாம், பால்பத்தில், ஸ்திரீ சம்பந்த மினமை என்ற விசயம் ஆதாரமாக இருக்கின்றன. பால்பதூர் அப்யாயசயான வீரியத்தை விரிதலானது, பின்பு விபாதிசுக்கும் அற்பாயுளுக்கும் ஹேதுவாகிறது. ஆகையினாலேதான் ஆதிதருமசாஸ்திரி

களும் குருக்களும், பிரம்மசரிய விருதத்தில் இந்த அம் சத்தைப்பற்றி முக்கியமாய் அறிவுறுத்தி யிருக்கிறார்கள். ஆகவே பிரம்மசாரி என்றால் கல்யாணம் செய்து கொள்ளாதவனென்று இப்பொழுது அர்த்தம். நர்த்தனம், பாட்டு, சங்கீதம், வீண்பேச்சு, ஸ்திரீகளை ஊன்றிப்பார்த்தல், ஸ்திரீகளைத் தொடுதல், இவைகளை விலக்கவேண்டுமென்று விதித்ததற்குக் காரணம் என்னவென்றால் இவைகளில் பிரவர்த்தியிருக்குமாகில் விரதத்தினின்று நழுவி விரதபங்கம் நேரிடுமென்பதே. மிதமான சாதாரண ஆகாரம் பலத்தை உண்டு பண்ணுந்தொழில் வரம்புக்குட்பட்டுச் செட்டாய்க் காலக்ஷேபஞ் செய்தல் இவைகளெல்லாம் திடமான சரீரத்தை அமைப்பிக்கும். எந்தக்கஷ்டங்கள் நேரிட்டாலும், அவைகளைப் பொறுமையுடன் சகிப்பான். இதைப்பற்றி மனு அடிக்கடி வற்புறுத்திக்கூறுகிறார்.

ஐந்ரியாணாவிவரதா
விஷயெஷ்வஹாரிஷு|
ஸாயஜெயசூராதீஷு
அநாநுயகௌவவாஜிநா||

மனு II 88

(இ-ள்) சாரதியானவன் குதிரைகளை எப்படி அடக்குகிறானோ அதுபோலவே அறிவுள்ளவன் வீஷயங்களில், அவைகளை இத்திரியங்களை அடக்குகிறான்.

வஸெக்யகௌந்ரியபிராஜா|
ஸாயஜெயசூரநஸூயா|
ஸவபூநுஸாஸாயபெடிஸூபாநு
சுகஷிணநுயொமதஸூநா||

(மனு. ஷே. 100.)

(இ-ள்) இந்திரியங்களை நிக்காகித்து மனத்தை அடக்கினால் யோகத்தினால் எல்லாக் காரியங்களும் சித்கிக்கும் சரீரத்தைக் கிலேசப் படுத்த வேண்டாம்.

சாந்தோக்கியோப சீஷத்தில் (Viii. IV. 3. ம். V. i. 4. ம்.) சொல்லுகிறதாவது. யக்கும் அல்லது இஷ்டி, அன்னதானம், வனததில் வசித்தல், இவைகளின் பிரயோஜனம், பிரம்ம சரியத்தில் அடங்கி யிருக்கிறது. பிரம்மாவின் 3. வது லோகத்தை இதன் மூலமாகத் தான் அடையவேண்டும். பால்யத்திலேயே, காரத்தூர் பலவிதமான விளையாட்டுக்கள் மூலமாக ரீரப் பழிற்சி அதன் அபிவிருத்தி இவைகளில் கவலை கொண்டால் இந்திரிய சிக்கிரமும், ஸ்திரீ இச்சை அடக்குதலும் இலகுவாக அமையும். இராமாயணத்திலும் மகாபாரதத்திலும், பாலர்கள் ஆயுதப் பழிற்சியிலும், குதிரை சவாரி செய்தல், குதிரை ஓட்டுதல், வேட்டையாடுதல், விளையாடுதல் இன்னும் மற்றப் பரமசிரமமான செய்கைகளிலும், பயின்று வந்தார்களென்று நாம் வாசிப்பினால் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறோம். இவ்விதமான தேகப்பழிற்சி அவர்கள் வித்தியாப்பியாசத்தில் ஓர் அம்சமாக அமைந்து, பல்மானவீரியமுள்ள சரீரக் கட்டுககு ஆயுதனமாகவு மிருந்தது.

அத்தியயனத்தினாலும், விரதாநுஷ்டானத்தினாலும், இந்தப் பிரம்மசரிய ஆச்சிரமத்தைக் கொண்டு செலுத்தியதின் மேல் வித்தியாப்ததி தனனால் இயைபுபட்டிடல் குருதக்ஷிணை சமர்ப்பித்துக் கிரகஸ்தாச்சிரமத்தை அடைய வேண்டுமென்ற கோக்கத்துடன், தன்னுடைய கிரகத்திற்குத் திரும்புகிறான்.

அப்பொழுது தான் ஒரு ஸ்திரீயை விவாகஞ்செய்து கொண்டு மனுஷத் தன்மையை அடைந்து, அதன் உத்

தரவாதங்களை வகிக்கிறான். விவாகமான பிறகு ஸ்திரீசம்
யோகத்தில் மிதமாக விருத்தல் வேண்டும். ஒரு மாசத்
தில் 10 நாளில் ஒரு நாள்தான் அனுமதியுண்டு.
(மனு. iii. 45—49) பார்க்க. ஸ்திரீகளை உபசரிக்கவும்
அன்பு பாராட்டவும் வேண்டும். இல்லாவிடில் கிரகத்திற்கு
கேஷம மில்லை.

வி துவி லு து வி ஸெ தா
வ தி வி ஷெ வ ரெ வ ஸா |

வ தி ஜா ல தி ஷ யி த வ ஸா
வ ஹு க ஸு ண லீ வ ஸி ||

ய து நாம ஸு வ தி ஜா
ர ஜெ த து ஷெ வ தா ||

ய து தா வ ஸ ந வ தி ஜா
வ வ ஸா ஸ து ர வ ஸா க் ரி யா ||

ஸா வ னி ஜா யெ ய து
வி ந ஸு து ர ஸு த து வ ||

ந ஸா வ னி து ய ஸெ து தா
வ யு தெ த லி வ வ ஸா ||

(மனு. iii. 55-57.)

(இ-ள்) சேஷமத்தைக் கொடுக்கிற பிசாசுகள், சகோதரர்கள்,
புருஷர்கள், மைத்துனர்கள் இவர்கள் ஸ்திரீகளை உபசரிக்கவேண்
டும் ஆபரணங்களைச் சொடுக்க வேண்டும்.

ஸ்திரீகள் உபசரிக்கப்படுகிறவர்களாகில் தேவர்களுக்
குத்திருப்தி உண்டாகிறது. அவர்கள் உபசரிக்கப்படா
ர்களாகில் செய்யும் கிரகங்களுக்குப் பயனில்லை.

ஸ்திரீகள் துக்காக் கிரகத்தர்களானால் குடும்பம் சீக்
கிரம் கசித்து விடும். அவர்கள் துக்கரஹிதர்களானால்
குடும்பம் எப்போதும் அபிவிருத்தியடையும்.

— ஸாதா ஸெஷா ஸாயுஷா ஸுதா
ஸுதா ஸாயுஷா தஸெவ வ

யவூவெவகூயெநிதூ
கயூரணாதகூயெயுவா||

(மனு. iii. 60)

(இ-ள்) 'எந்தக் குடும்பத்தில், புருஷன் ஸ்கிரீயிடத்திலும், ஸ்கிரீ புருஷனிடத்திலும், திருந்தியாக இருக்கிறார்களோ, அகில் எப்பொழுதும் சுதேதாஷமிருக்கட்டும்.

கிரகஸ்தன் தான ஆரிய ஷடூக்கத்திற்கு தரிசுதயஸ் தானமாக விளங்குகிறான். எல்லாம் அவனையே துணையாக உடையன.

யவூவாயுவாஸாஸூ கூ
வெவெஜீவனிஜனவஃ|
தயாமுஹஸாஸூ கூ
வதகூனதாஸூரஃ||

(மனு iii. 77)

(இ-ள்) ஜீவராசிகள வாயுவை தாரமாகக் கொண்டு எப்படி ஜீவசகின்றனவோ, அப்படியே கிரகஸ்தனை (இவ்வாழ்வானென்பானை) துணையாகக்கொண்டு மற்ற ஆசிரிகள் நடைபெறுகின்றார்கள்.

வெவெஜூவாஸாஸூ கூ
வெவெஜூவாஸாஸூ கூ
தயாமுஹஸாஸூ கூ
வதகூனதாஸூரஃ||
யவூவாயுவாஸாஸூ கூ
வெவெஜூவாஸாஸூ கூ

தஞ்சைவாஸுஜிணஸவெ-
முஹஸையாணிஸஸ்தி-
தி-
||

(197. 89 90.)

(இ-ள்) இவர்கள் எல்லாரையும் விடக் கிரகஸ்தன் சிரேஷ்டன் என்று வேதவாகியருட்கள் கூறுகின்றன. மற்ற மூவர்களையும் அவன் காப்பாற்றுகிறான்.

ஓடைகளும், நதிகளும், சமுத்திரத்தில் எப்படி விசிராந்தியை யடைகின்றனவோ, அப்படியே எல்லா ஆச்சிரமிகளும், கிரகஸ்தனிடத்திலேயே விசிராந்தியடை கின்றார்கள்.

ஆகையால் கிரகஸ்தாச் சிரமம் ஆச்சிரமங்களில் உயர்ந்தது.

“ஜெஷாஸுஜெ1 முஹீ,” திரவியம் சம்பாதித்தல் அவன் கடமை. (இந்த விஷயத்தில் வைசிய கிரகஸ்தன் சரியான உதாசரணம்) அதைச்சரியானபடி விரியோகித்த லும் அவன் கடனே. விருந்தோம்பல் அவனுடைய முக்கிய மான கடனே. அதில் சிறிதேனும் தவறக் கூடாது.

தூணாநிஹுஜிணஸவெ-
வாக் வுசுஜீபுவஸுநுதா|
வனதாநுவிஸதாஹெஹெ
நொஹிஜெகதாஹ||

(மனு. iii. 101)

(இ-ள்) புற்கள், மண், ஜலம், இன்சொல், இராரன்கும் சாதுக் களுடைய கிரகத்தில் எப்பொழுதும் தவறாமல் கிடைக்கும்.

அதிதிகளையும் (விருத்தினரை) பிராஹ்மணர்களையும், தன்பத்துக்களையும், தன் வேலைக்காரர்களையும் முதல் முதல் அன்னமிட்டுத் திருப்தி செய்யவேண்டும். பிறகு தானும் தன் மனைவியும் சாப்பிடல் வேண்டும். மேற்கண்டவர்களுக்கு முன்னரே மணமகள் (புதுகாட்டுப் பெண்) சிசுக்கள், வியாதிலத்தர்கள், கர்ப்பினி ஸ்திரீகள் இவர்களுக்கு அன்ன மிடவேண்டும்.

(மனுஸ் மிருதி, iii. 111—116)

கிரகஸ்தன் சரியானபடி பஞ்சமகாயக்ஞங்களைச் செய்ய வேண்டும் பிராமணகிரகஸ்தர்கள் மாச ரொத்தங்களையும் செய்ய வேண்டும். (மனு. IV. 17.) பிராமணன் அத்தியயனங்களை நடத்த வேண்டும். அவைகளுக்கு விருத்த கரமான தொழிலை செய்யக் கூடாது. பிறர்களுக்குக் கேடு நேராத தொழிலைச் செய்து ஆர்ஜித்து ஜீவனம் செய்யவேண்டும். (மனு. IV. 2) ஒழுக்க முறையைப் பற்றி விவரமான விதிகள் எற்பட்டிருக்கின்றன. கிரகஸ்தன் மனுஷனின் அச்ச அடையாள புருஷனாகையால் அவனுடைய பொது ஒழுக்கத்தைப் பற்றி iii. வது பகுதியிற் சொல்லப்படும் அவனுடைய உத்தமமான தருமங்களும் ஆசாரங்களுமாவன: அதிதி பூஜை, முயற்சி, நுதம் (மனோபாவம்) சத்தியம், (கிரியாபாவம்) உதாரத்தன்மை, சுகை, சுசியான ஆகாரம், சுகமாய்க் காலங்கழித்தல், செல்வத்தையும் போகபோக்கியங்களையும் அவன் பேணலாம். ஆனால் அப்பொழுது தானம் செய்ய வேண்டும்.

முன் பிரஸ்தாபித்த பிரகாரம் தான் வயோதி கனாக், பேரன்வரைசந்ததிகள் உடையவனுனால் கிரகஸ்தன் கிரகஸ்தாச்சிரமத்தை விட்டு வான்ப்பிரஸ்தனாகி வனத்திற்

குப் போகலாம். அவன் மனைவி அவனுடன் செல்லலாம். அல்லது தன்னுடைய புத்திரர்களுடனே இருக்கலாம். அவன் தன்னுடன் அக்கினியையும், யக்ஞபாத்திரங்களையும் கொண்டுபோகிறான். இந்த ஆச்சிரமம் அவன் நடத்துகையில் பிரார்த்தனை ரூபமாயும், யக்ஞரூபமாயும் உகலத்திற்குக் கேஷமத்தைச் செய்கிறது தான்.

அவன் கடமை. ஆகவேதினந்தோறும் பஞ்சமகாயக ளுங்களையும் அக்கினிஹோத்திரத்தையும் செய்துகொண் டும் தரிச பூர்ணமாலை இஷ்டிகளையும் மற்றவைகளையும், நடத்திவரவேண்டும். அவனுடைய காலகேஷபம எல்லாம் யக்ஞம், அத்தியயனம், தபஸ் எல்லா ஜீவராசிகளிடத்தும் அருளும் அன்பும் உடையவனும் ஒழுகுதலு மாம்.

‘‘ ஸாஹ்யே நி துயாகஸ்யாஸு
 ஞானொரெத்யுஃ ஸோஹிதௌ
 ஞாநாநித்யுநாநாநா
 ஸவபுலிதாநாகுவகௌ’’

(மனு VI. 8).

(இ-ள்) அவன் எப்பொழுதும் வேதாத்தியயனத்தில் காலத் தைக கழிக்கவேண்டும். சமதமம், சமாதான உபாதிருணங்களுள்ள வனாபிகழவேண்டும். எப்பொழுதும் பிரதிக்கிரகம் வாங்காதவனாயும், கொடுக்கிறவனாயு மிருக்கவேண்டும். எல்லாப்பிராணிகளுக்கும் காரு ண்ணியமாக ஒழுகவேண்டும்.

இந்தக்கபடமற்ற துறவி இயல்பினதான உயர்வாழ்க் கையானது முற்றும் துறந்த சந்நியாசி ஆச்சிரமத்திற்கு வழியாக அமைகிறது- இந்தச் சந்நியாசி ஆச்சிரமத் திலோ தன்னிடம் கொடுக்க யாதொன்றும் இன்மையால் யக்ஞங்களைச் செய்ய வேண்டுமெதில்லை. மற்றப்படி தனக் காதரவாக, வாழ்நாளைத் தியானத்தில் செலுத்துகிறவ னாய் ஏகாந்தமாகக் காலம் கடத்துகிறான்.

“கநநிரநிகெதுவெய்கு
 மூரஜெனாபுரோயெசு
 உவெசுநெக வலகுவலகொ
 உநிலபாவவலகொக”

(மனு VI 43.)

(-ன்) அக்கினி (தேஹததும் முதலிய உபதான) உபதான
 உபதான உபதான வாசஸ்தான மனநிப பதநிபநிபநிப, கிசக
 உபதான உபதான இரந்துகொண்டு உபதான உபதான உபதான
 உபதான உபதான உபதான உபதான உபதான உபதான
 உபதான உபதான உபதான உபதான உபதான உபதான

மதார்த்தமான சகரியாசனைய பற்றி அபரிஸ
 அபரிஸ விரித்திரித்திருக்கிறது

“நாவிநநெதுகரணா
 நாவிநநெதுகஜீவிதா
 காறுவெவருகீசெசுத
 நெடுபுராலுதகொயரா
 உபுஷிவதிதாநெவெதுத
 வலுவுவதிதாஜயாவிவெசு
 வலுவுவதிதாவெதுவ
 உபுஷிவதிதாவலகொவெசு
 சுதிவாபாவிதிசெசுத
 நாவெநெதுககனாந
 நெவெநெதுகரோயுது
 வெவராசுவீத கெநவிசு
 குலுனெவருதி குலெசு
 குலுஷு குலுஷு
 வலவலரா வகீணபாநு

நவாஹிநுதாவொஷ
 சுயுராதா திராவீமே
 நிரவெகெஷா நிராஹிஷ
 சுததெநவவஹாயெந
 வஸுவாகுவிவரொஹி

(மனு VI. 45--49)

(இ-ள்) மரணம் வேண்டுமென்ற வீருப்பழம் ஆயுள்வேண்டி
 மென்ற வீருப்பழம் அவனுக்குக் கூடாது. வேலைக்காரன தனக்
 குள்ள கூலிக்கு எவ்வண்ணம் காத்திருப்பானோ அவ்வண்ணம்
 தன்னுடைய நிரயாணம் நேரிடும் காலத்தை எதிர்பார்க்கவேண்டுமே.

கண்பார்த்து ஒவ்வொரு அடியும் வைக்கவேண்டும்.
 வஸ்திரத்தால் வடிகட்டின ஜலத்தைப் பானம் செய்ய
 வேண்டும். சத்தியத்தால் புனிதமாக்கப்பட்ட வச
 னத்தை சொல்லவேண்டும். அறிவினால் தன்னை ஆண்டு
 நடத்தவேண்டும்.

கடுஞ்சொற்களைச் சூக்கவேண்டும். தான் பிறரை
 நிந்திக்கக் கூடாது. தன்சரீர சமரகஷணர்த்தம், ஸ்ரீ
 வரையும் பகைசெய்து கொள்ளக்கூடாது.

கோபிஷ்டனைக் குறித்துப் பிரதியாகக் கோபங்
 கொள்ளக் கூடாது. தன்னைப் பிறர் சபித்தால், தான்
 அவரை ஆசீர்வதிக்கக் கடவன். ஏழுதுவாரங்களுக்கும்
 தெரிந்து வருகிற, (கண்கள், 2 காதுகள், 2 நாசிகள்
 மூக்குகள் 2, வாய் 1, ஆகமொத்தம் 7) வார்த்தையைப்
 பொய்யாக உச்சரிக்கக் கூடாது.

பரமாத்மாவினிடத்தில் சந்துஷ்டி. யுடையவனாகவும்
 வேண்டுதல், வேண்டாமை, இல்லாதவனாகவும், விஷய
 பேரகங்களை விலக்கியவனாகவும் தன்னையே தன்னுடைய

ரித்திராகுப் பாவித்தும் சந்தோஷ முன்னவனாகவு
மோகஸ்தையே நோக்கினவனாகவும் அவன் திரிவாகுக.

எப்பொழுதும் ஜன்மார்த்தத்தையும் துக்கத்தையும்
சிந்தித்தவனாகவும், பரமாத்மாவையும் சிறிதிலும் பெரிதி
லும், அவருடைய சமசான்னித்தியத்தையும் தியானித
துக் கொண்டும் பல ஜன்மங்களில் சீவாத்மகதியின்
தொடர்பை அறிந்தவனாகவும், பிரம்மத்தினிடத்திலேயே
பரம ஆசிரிதனாகவும் இருக்க வேண்டும். இவ்விதம்
செய்தவர அவன் பிரம்மத்தை அடைவான்.

ராதன தருமத்தின் மானமு ஆச்சிரமங்கள் மேற்
கண்டீதியாக மனிதனை மேலான உயர்ந்த நிலைக்குப்
பயிற்றுக்கின்றன. இக்காலத்தில் அவைகளையெல்லாம்
முழுமையுமாக எழுத்தெழுத்தாய் அனுஷ்டானத்திற்
குக் கொண்டுவர இயலாது. ஆயினும் அவைகளின்
உட்கருத்தை இக்காலத்தின் ஜீவவழக்கின் அபிவிருத்
தியை உத்தேசித்து, அனுஷ்டானங்களில் அமைத்துக்
கொண்டு செலுத்தக்கூடும். குருகுலவாசம் செய்கிறதற்
குப் பதிலாக, இக்காலத்தில் பிரம்மசரியத்தைப் பள்ளிக்
கூடத்திலும், கலாசாலையிலும் பெரும்பான்மை கழிக்க
வேண்டியதாயிருக்கிறது. ஆனால் நூர்வகாலத்தில் அந்த
ஆச்சிரமவிதையான சேட்டானவும் கடினமானவும் சுத்த
மானவுமான ஒழுக்கத்தை இப்பொழுதும் கொண்டு
செலுத்தலாம். பிரம்மசரிய விரதத்தை (விவாகமின்றி
இருத்தல்) எங்கும் அனுஷ்டானத்திற்கு கொண்டுவர
லாம். கிரகஸ்தாச் சிரமத்தின் உயர்ந்த நோக்கமும், விவா
கத்திற்குப் பிறகு தம்முடைய கடமையையும், உத்தரவா
தத்தையும் சிந்தித்தும், சமயசம்பந்தமான ஆசாணைகளை
கடத்தியும் ஒழுங்காய் ஜீவகதியை வருத்தும், பிறர்

களுகுத்தாம் உடன் பட்டிருக்கும் உத்தரவாதங்
களைவகித்தும் இவைகள் மூலமாய் இப்பொழுதும் வெகு
வாய் சிறைவேறும் வண்ணம், கொண்டு செலுத்தலாம்.”
மூன்றாவதான ஆச்சிரமத்தை இக்காலத்தில் அனேகர்
கள் வனத்தில் நடத்த ஒண்ணது. நான்காவதான ஆச்சி
ரமம் இக்காலத்தில் பெரும்பாலும் யாவருக்கும் முடியாத
காரியம். ஆனால் உலகவியாபாரங்களின்று சிறுகச்சிறுகத்
தான் ஒழிவடைந்து, வரலாறு பின் சுகத்தியார்க்கிடா
அவைகளை ஒப்புவித்துத்தியானபரமம் அத்தியயவம்.
தபஸ், இவைகள் தான் இனி தன்னுடைய அபிவி
ருக்கிய கடமைகளாகப்பாவித்து ஒழுகலாம். இப்படிப்பட்ட
வயோதிக சாதுக்கள் இருப்பார்களாகில் சாவடினங்
களுக்குர் கீழ்க்காமாயிருப்பது மன்றி, சமயநெறிபின்
உயாவும் கொளவமும், இவர்கள் மூலமாக சிதர்ச்சனாய்
விளங்கும். அவர்களுடைய ஒழுகலும் மற்றவர்களுடைய
அனுஷ்டிக்கும் வண்ணம் ஒரு திருஷ்டாததமாகவுடைய
படும். இவர்கள் மூலமாய் மனிதர்களுடைய மனோபாவ
மும் மேன்பாட்டை அடையும்.

நான்கு ஆச்சிரமங்கள் எனனால் ஆயுள் காலம் சிர
மம் ஒழுங்காயும் அடிமுதல் அந்தம் ஈடுக அமைக்கப்பெற்
புள்ளது என்று பொருள் படும். இந்த ஆச்சிரமங்களில்
பிரம்மாசரிய ஆச்சிரமம், சிரகஸ்தாச்சிரமம் இவ்விரண்டுப்
ஜீவனைப் பிரவிருத்திமார்க்கத்தில் புகட்டி வெளிநோக்
கச்செல்லும் கதியைக்காண்பிவிக்கின்றன.

மற்ற இரண்டு ஆச்சிரமங்களான வானப்பிரஸ்தாச்சிர
மம் ஆச்சிரமங்கள் உலகத்தினின்று ஒழிவு நிலைகளாம்
நிவிருத்தி மார்க்கத்தைக் காண்பிவிக்கின்றன. முன்னோர்
கள் இவ்விதமாக ஒருமனிதன் கடைபெறவேண்டிய மார்க்
கத்தை கன்றாயும், ஞானகரமாயும் வகுத்திருக்கின்றார்

கா. ஆகவே என்ரு படிக்காக அமைத்திருக்கும் இரதத் துறையை அனுசரித்து, 'ஒருவன் ஒழுகுவானாகில் அவனுடைய வெளிநோக்கும் சக்தியும், அதாவது பிரவிருத்தி, சிவிருத்திக்குரிய சுபாவங்கள் சமமாய் அமர்ந்து நடைபெறும். முதலில் பிரம்மசரியம் சரியாயும், கன்மை பபக்குமாறு நடை பெறுதலும், கிரகஸ்தாச்சிரமம் உலக விடாபாங்கரில் பலவாறாக முயற்சித்துக் கீழித்தலும், பிறகு அவைகளினின்று நழுவி உள் நோக்கி வகாத்தழுந் தமும் புறையும்தபஸும் புரிதலும், உலகவிடாபாங்கரிலிருக்கும், சிறுவர்களுக்குப் புத்தி கற்பித்தலும், இதன் பின் வகதேசத்தில் கிலர்காவது முற்றும் அமர்த்துற வற்றத்தன் கைகொள்ளுதலுமாம்.

புராணங்கள் மூலமாயும் இதிஹாஸங்கள் மூலமாயும் நாம் அறிந்து கொண்டிருக்கிறபடி இந்த ஆச்சிரமங்கள் மூலமாய் ஆயுளைக்கழித்துப் பின்பு மோக்ஷத்தை அடைய வேண்டு மென்ற விதியின் பிரயோஜனம் யாதெனில் உலக வான் உலகத்தை நடத்துகிற தொழிலும். அவர் அதை விசுக் கும்படி செய்யும் முறையிலும் நாமும் அவருடைய வலிநாக இருந்துகொண்டு அவருடையமனோபாவங்க ளைக்கொண்டு செலுத்தி அனுசரணையாக இருக்கவேண்டு மென்பதேயாம். சங்கியாசி ஆச்சிரமத்தின் வெளி ஒழுக் கத்தில் ஜீவாத்மா பற்றின்மையும் சமாதான நிலையையும் அறிகிறான். சங்கியாசமென்றால், வெளிநோஷமன்று. உள் ளத்தில் பற்றற்றிருத்தல். ஜனங்களுடனே கலந்தும் அவர் களுடைய உதவி புரிந்தும் மேட்பாட்டை உண்டுபண்ணி யும் ஆனால் மனம் ஒன்றிலும் பற்றாதவனாய் உபேகையாய் ஒழுகுதலேயாம்.

“அற்றது பற்றெனின் உற்றது வீடு” என்பர் பெரியோர்.

‘சா.நா.ஸ்ரீ.குடி கஜேஸ்வரம்
கரையாழகஜேஸ்வராதியம்
வணங்குநாஸீவ யொநீவ
நநிநாநிநபுலாகியம்

(பகவத்கீதை. IV. 1)

இஃன்) கருமபலன்களில் அபேகைகூவைக்காதவனுப்ச் செப்பம்
வேண்டிய கருமத்தை எவன் செய்கிறானோ, அவனே சந்நியாசி; அவ
னேயோகி; அக்கினி (கிருத்தியங்களை) விட்டவன் சந்நியாசி ஆக
மாட்டான். கருமங்களைவிட்டவன் அப்படியாகமாட்டான்.

அப்படிப்பட்டவன் விஷயாதிகளின் மத்தியிலிருந்தும், அவை
களில் பிரீதியில்லாதவன் தனசம்பத்து இருந்தும், அதைச்சுத்தரம்
பாராட்டான். ஆகையினால் அவனே உத்தமமான கிரகஸ்தன். எவ
லா ஆச்சிரமங்களிலும் கிரகஸ்தாச்சிரமம், உயர்ந்தது. அது மற்ற
வைகளுக்கு ஆதாரமானது, என்ற மனுவின் வசனத்திற்கு இவனே
லக்ஷியமாகிறான். தன்னுடைய தனத்தை உரிமைகொண்டாடாமல்
அது பிறருக்கு உபயோகமாகும் வண்ணம் தன் விசாரணையி லிருக்
கிறதென்றும், தான் எஜமானன் அல்லனென்றும் ஆனால் பிறருக்
குத் துணையாக இருக்கும் வேலைக்காரனென்றும், எவன் ஒழுக்குகிற
னோ, அவனுடைய இல்லாழ்க்கையே வாழ்க்கை. அதுவே, நல்லதும்.
“கீழமைப்படவாழ்” என்ற முதுமொழியையுங் காண்க

II வது பகுதியில்.

6 வது அதிகாரம்.

முற்றுப்பெற்றது

இரண்டாவது பிரிவு.

7-வது அதிகாரம்.

நான்கு வருணங்கள்.

நான்கு ஆச்சிரமங்கள் ஒரு ஜன்மத்தில் ஜீவாத்மாவின் னது பயிற்சிக்குச் சாதகமாக வித்தியாசாலே ரீதியாக என் விதம் அமைந்திருக்கின்றனவோ அவ்விதம் நான்கு வருணங்களும், ஜீவாத்மா அதின் ஜன்மந்தர பிரவாகத்தின் ஒரு பகுதியில் பயிற்சியினால் அபிவிருத்தியடையும் வண்ணமாக அமைந்திருக்கின்றன. பொதுவாய்நோக்கில் இந்த நான்கு ஆச்சிரமங்களும், ஜீவாத்மகதியின் காலம் முழு வதும் அடங்கப் பெறும். ஆனால் வெளிக்குப் புலப்படும் வரை, ஜீவாத்மா அதின் பாத்திரையின் ஒரு பாகம் மாத்திரம். இதில் அடங்குவதாக இருக்கிறது. இக்காலத்தில் வருணங்கள் முறைதநிமாநிக் குழப்பமாய்நடைபெறுகின்ற மையால் ஷட்வருணங்களில் விவஸ்தையின் பிரயோஜனம் குறைவுபட்டிருக்கிறது. முற்காலத்தில் இந்த நான்கு ஆச்சிரம ஏற்பாட்டை வசிக்க லாயக்காகிறதற்காக இந்தியாதேசத்திற்குப் புறம்பான தேசங்களில் ஜீவாத்ம ஜன்ம மெடுத்து வொரு நாள் பயின்று பின்னர் இந்தியாதேசத்திற் பிறந்து அந்தந்த வருணத்தில் அறியக் கூடிய அனுபவங்களைக்கிரகித்துப் பின்பு இந்தியாதேசத்திற்குப் புறம்பான மற்றத் தேசங்களில் பிறந்து தெரிந்த விஷயங்களை அனுஷ்டானத்திற்குக் கொண்டுவந்துபழிக்கக்கூடியதாக இந்த ஆச்சிரமங்களில் உயர்ந்த ஆச்சிரமத்தில் ஜன்மம் பெறுமாறு மறுபடியும் இந்தியாதேசத்திற்குத் திரும்புகின்றான்.

வருண பீதத்தின் பிரயோஜனத்தைச் சரியானபடி மதிக்க வேண்டுமானால் அதற்காதரமான தத்துவ அமைப்பைக் கவனித்துத்தெரிந்து கொள்ளவேண்டியது அவசியமாக. மேலும் இன்றியமையாத முக்கிய அம்சங்கள் இவை வென்றும், அமுக்கியங்களான நாளாவட்டத்தில் அது மீதே சேர்ந்திருக்கின்ற தாராளமான பின்பற்றுக்களான ஆபாசங்கள் இன்னவென்றும் வேறுபடுத்தி அறிப்பென்பதே.

எம் முதல் முதலில் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் மாத்திரத்தில், ஜீவாத்மா பரிணமித்து விகஷிக்கும் முறை. என்னுடைய பான்மைபுண்டியது. இஃது ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவின் தருமம். இஃது ஆரியர்கள், இந்துக்கள் என்ற பிரிவுகளை அமைக்கப்பெற்ற ஜீவாத்மாக்களுக்கு மாத்திரம் தனித்தருமன்று. ஜீவாத்மாக்கள் ஹிந்து சமயத்திலும் அதின் புறம்பாகவும் ஜனனமடைகின்றார்கள். ஆனால் ஒவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் இந்த என்னுடைய நிலைமையின் ஆதாரமொன்றைச் சார்ந்து ஒழுங்கின்றான். இந்த என்னுடைய நிலைமையும் ஒருகாலம், ஒருகாலகீழ், ஒன்றுதான், ஒருதேசம் இவைகளுக்கு மட்டும் உரிமையற்றிருக்க வில்லை. அவைகள் எல்லாக் காலங்களிலும் எல்லா ஜாதிகளிலும், சாமானிய தருமமாக நடைபெறுகின்றன.

முதலாவதான நிலைமை-ஜீவாத்மாவின் பாலிய உதயைப்பற்றியது. உதந்தரத்தன்மையினை நிறும் உத்தரவாதங்களை அதிகமாக வலுக்காடும், ஜீவன் சிஷத்தன்மை பொருத்தவகை, ஸுழியும், படிப்பு, இவ்விரண்டிக்குத் தான் தகுந்தவகை விருக்கிருன்.

இரண்டாவதான நிலைமை-ஜீவன் புருஷனாக. அந்த விஷயத்தின் முற்பகுதியைப் பற்றியது. அப்பொழுது

சாதாரண உலகவியாபாரங்களை நடத்திக் கிரகக்ருத்தி பங்
களின் உத்தரவாதங்கரான திரவியார் ஐதம், அநாவது
(பொருளிட்டல்) அதைச்சரிபான்படி விரியோகித்தல், ஐவ
ஒழுக்கங்களில் சிறுவர்களை அறிவிப்பிடுத்துப் பழக்கஞ் செய்
தல், இவை முதலானவைகளைக் கொண்டிசேஷுத்த
கிரகம்.

அன்றாடவாழ்க்கை நிலைமை—புருஷ வதிதியின் உயரத்தி
லாய்ந்துவந்து அப்பொழுது ஜனாபுதகங்களின் உத்தர
வாதங்களைத்தாய்வும்காததல், கிரகப்படி நடப்பித்த தூ
ஆவதல், முதலிய கிருத்தியங்களைச் செய்தும் பொது
ஜன சேஷமார்த்தமாததன் கயங்களைப் பூர்த்திபடுத்தும்,
உத்தரமாதத்திற் பிறா மயிற் றும்பும்பொருட்டுத தன் மயி
கருதாது தயாகஞ் செய்யும்படி நேரிட்டாலும் அப்படி
மனப்பாடாமாய் தயாகஞ் செய்தும் ஐவன் ஒழுக்குகிரகம்

காங் காவதான நிலைமை—ஐவாத்மாவின் வடிவாதிக
பாநிர் அப்பொழுது அவன் தன்னுடைய கெடுநிகரான
அனுபவங்களினால் உலக சம்பந்தமானவைகளெல்லாம் பய
னற்றவைகளென்றும் சாரில்லாதவைகளென்றும் கவ
ர்ப்பு அறிந்து ஞானம சுவகாருண்ணியம் சிறைந்தவையுமா
தனக்கே உரியது பிறர் மயிற் காக்கும் கண்பனையுமா
தனக்கே விர வயதிற்சிறுவர்கட்குக் குருவாகவும் பேரதகன
கவர கடை பெறுகிருன்.

புன் சொன்ன பிரகார இந்த நிலைமைகள் எவஞ்
முதலான சாமான்னிய தருமம், சாதனதருமத்தின அபுசு
என்னவென்றால் இந்தப்பொதுவான நிலைமைகளை ஆதார
மாக அமைத்துக்கொண்டு ஒரு ஜனசமூக விவஸ்தையை
ஒழுங்காக ஏற்படுத்தியிருத்தல்தான். இந்தமுறையில்
ஜகத்பரிணரிப்பின் பொது இயலாக சாமான்னியமாய் கெ

மும். மேற்கண்ட சிலைமைகளுக்குத்தக்க சீதையர்
வெளிப்படையாய்த்தோன்றும்படி வியத்தமகன வுருணங்
கள் வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன.

முதலாவது சிலைமைகுத்திரவருணத்தில் விளங்குகின்
றது. இதில்விதிகள் சொற்பமானவை என்றும் உத்தர
வாதங்களும் வெகுவானவை என்றும் பின்னீடு தெரிந்து
கொள்ளுவோம். அந்தவருணத்தில் முக்கியபடமை என்ன
வென்றால், சேவகம் அல்லது ஸாழியம். அவ்வருணத்தில்
பரிபுரமிறதினால் ஸீவன் அடையும் குணங்கள் என்னவென்
றால் பால்வியாவஸ்தையிலும் சீஷனாக இருக்கும் சமயத்
திலும். அடையக்கூடிய குணங்களான, வணக்கம்,
நேர்மை, பப்பக்தி, ஸங்கம் முதலியனவாம்.

இரண்டாவது சிலைமை--- கிரகஸ்தனின் அச்ச
அடையாளமாய் இயலும், வைசியவருணத்தில் விளங்கு
கிறது. ஜனசமூகத்தின் யோகக்ஷேமம், இந்தவருணத்தை
ஆதாரமாக உடையது. தன்னையும் விரும்பாமல் பிறர்
க்ஷேமத்தைக் கோரும்படியாயும், செல்வத்தைத் தனக்
கென்று உரிமைபாராட்டாமலும், ஜனசமூகத்தைத் தன்
குடும்பம்போலப் பாவித்தும். அவன் நடக்கும் வண்ணம்,
கண்டிப்பானவிதிகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அவனுக்கு
இருக்கவேண்டிய குண சிலங்களான :—சுறுசுறுப்பு,
எச்சரிக்கை, முன்யோஜனை. விவேகம். தருமசிக்கை,
இவைபோன்றவைகள்.

மூன்றாவது சிலைமையில் ஜனங்களை ஆளும் க்ஷத்திரி
யன் இருக்கிறான். ஜனசமூகத்தின் ஒழுங்கான முறையும்,
சாவதானமும், அவனைப்பொறுத்த தாகவிருக்கிறது. அவ
னிடமிருக்கும் சக்தி, பலம், முதலிய விசைக்கும் பொருட்
பும் அவைகளுக்குப் பிறருக்கு உபயோகமாகும் வண்ணம்.

செய்யவும், தன்னுடைய எல்லாச்சம்பத்தும் தன்னுயிருங்
கூடத் தனக்குரித்தானவை அல்லவேண்டும், தருமபரிபாஸ
ஞர்த்தம் தியாகம் செய்யவேண்டுமென்தென்றும் உணரவும்
கண்டிப்பான விதிகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. அவனுக்கு
ஏற்படவேண்டிய குணசீலங்களாவன:—

உதாரகுணம், வீரியம், தைரியம், தீரத்தனம், ஆனாம்
சக்தி, சமதமம், இவைபோன்றவைகளாம்.

கான்காம் கிலைமை பிராஹ்மணவரின் ஸ்தானமாம்.
குருவாகவும் ஆசாரியனாகவும் இருக்கிறான். தன்னைச்சுற்றி
யும் சுத்தமான சீலம் கடைபெறவும், கருமம், ஸௌகிக
மார்க்கம், ஞானமார்க்கம், இவைகளினொல்லாம், கன்மை
பயக்கவும், சாதகமான கண்டிப்பான விதிகளுக்குட்பட்டு
ஒழுதுகிறான். பொருளாசையற்றவனாயும், அதிகாரவிருப்ப
நில்லாதவனாயும், அத்தியயனத்திலே கவனமுள்ளவனா
கவும், வித்துவானாகவும், ஞானவானாகவும், இருக்கக்கடவன்.
எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் அடைக்கலமாகவு மிருக்கவேண்
கும். ஆபத்காலத்தில் தவறாத துணையாக இருக்க
வேண்டும். அவனிடமிருக்கவேண்டிய குணசீலங்களா
வன:—செத்தன்மை, உபரதி, மனஸ், வாக்கு, காயம்,
இவைகளில், மாசில்லாதவனாக விருத்தல், தியாகம் இவை
போன்ற மற்றவைகளாம்.

மேற்கண்ட குணங்களை உடைய ஜீவாத்மா எந்தத்
தேசத்தில் ஜனனமானாலும் சரி அந்தந்த குணங்கள் எந்த
சிலைமைக்குரியனவோ, அந் சிலைமையைப்பற்றியதாக ஒழுது
வான். இந்தியாதேசத்தில் ஹிந்துவாக ஜனித்தால் அந்
சிலைமைக்குரிய ஜாதி அல்லது வருணத்தில் ஜனனமாக
வேண்டும். வருணங்களின் அச்சு அடையாளங்கள்
தோன்றாமல் முறைகேடாய் ஜாதிகள் இக்காலத்தி

விரும்புகின்றமையால் “ஜனனமாகவேண்டும்” என்று சொல்ல முடியுமேயல்லாது “ஜனிப்பான்” என்ற நிச்சய வசனம் சொல்ல ஒண்ணுது. அந்தந்த வருணங்களுக்குத் தான குணங்கள் தான் அந்தந்தவருணத்தின் தருமமாய். ஆரியனும் விசனிக்கத்தக்கதாய் இக்காலத்தில் அவைகள் அலட்சியம் செய்யப்படுகின்றன.

எவ்விடத்திலும் ஜாதிகள் மேற்கண்ட விதிகளையனுசரித்தே வகுக்கப்பட்டிருக்கின்றன. கைப்பாடு பிடுகிறவர்கள் சூத்திரவகுப்புக்குரிய ஜீவாத்மாக்களாம். கைத் தொழில்முயற்சியைவிஸ்தாரமாக ஏற்படுத்துகிறவர்களும், வியாபாரிகளும், நாணயவர்த்தகர்களும், பெரிய விவசாயிகளும், பொதுவர்த்தகர்களும், வைசியவகுப்புக்குரிய ஜீவாத்மாக்களாம். சட்ட சீடுபணம் செய்கின்றவர்கள், போர் வீரர்கள் வியாபாரிபதிகள், ராஜகாரியங்களை நடத்துகிறவர்கள், ராஜதந்திரத்தைக் கொண்டிசெய்யுத்தும் மந்திரிமார்கள், ஆலோசனைகர்த்தர்கள். ஆளுகின்றவர்கள் கூடிக்கிரியவகுப்பைச்சார்ந்த ஜீவாத்மாக்களாம். ஆசாரியர்கள். விதவதிசீரோமணிகள், சமபாணுஷ்டானப்பிரவர்த்தகர்கள், சமப ஆசரணைகளை நடத்துகிறவர்கள் இவர்களெல்லாம். பிராஹ்மணவகுப்பைச்சார்ந்த ஜீவாத்மாக்களாம். எங்கும் இந்த நான்கு வகுப்பினராய் ஜீவாத்மாக்கள் ஒழுங்கின்றார்கள். எங்கு மந்தந்தவகுப்புக்குரிய தொழில் ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் இக்கவியுகத்தில், ஜீவாத்மாக்களின் இந்த நான்கு வகுப்புக்களும், அவைகளுக்குரிய நான்கு தொழில் முறைகளும், படுக்கக்கூடாத விதமாய் கலந்து பேசுவிருக்கின்றன. ஆகவே ஒவ்வொரு தேசத்திலும், ஜகதியபத்தியமுடைய ஒருஜன சமூகமவதில்லாமல் ஜடிக் தேர்நிலை மோதுவது போல ஒருவகையொருவர்

வெறுத்துத்தந்தனபாட்டை மே மேலாகக் கொண்டு கடப் பவாகப் பார்க்கின்றோம்.

வருணபராகுபாட்டின் இவ்வுணம் ஓர் ஆதாரமான சத்துவ மென்னவென்றால் ஐவாத்மா பரிதரியடைய படைய, அவ்வுணம் பவெலியாண்ட யான சுவா தகத்திரியர் வாவரகுன்றியுப் அவன்வசிக்கும் உத்தரவாதற்குப் பவென போலும் அதிகப்பாட்டுக் கொன்மென்றும். ஆத்திரவிலை உலகவழக்கு லுதவாயும், உத்தரவாத்மீவநியுதிருக்கெழுது. அந்நம், உலகாசம். இருப்பிடம், ஐவனம். இவைகளில் ரொப்பமான விதிகள்தான் உண்டு அவன் வர்க்குப் பேசக் லாம். எத்தொழிலும் செய்யலாம். வைசியன் விவாபா வதக்குக்குரிய பெரிய உத்தரவாதற்குள் வசிக்கவேண்டும். பொது ஜனப்பிரயோஜனமான அவசியமான கட்டளைகள் தாராளமாய் திரவியமுலமாய் ஆதரிக்கவேண்டும். அதிக சுறுசுறுப்புடன் விவாபாத் தொழிலைத்தான் நடத்த வேண்டும். அவன் படிக்கவேண்டும்; பக்குங்கள் செய்ய வேண்டும்; அவன் சாப்பாடு உத்தரவாய் இருக்கவேண்டும்; அவன் சிஷ்டனாக இருக்கவேண்டும்; கூத்திரியன் அதிக காரத்தை வசித்துக்கொண்டாலும், புர்ணமாய் வேலை செய்பக்கடவன். அவன் அராகு விருக்கையில் அவ்வு டைய கஷ்டசாத்தியமான ஜனம் இக்காலத்தில் இருக் கும் சுறுசுறுப்பான இராஜாவுள் கூடபிரமிக்கும்படியாக அதிக வருத்தமானது. ஜனங்களுடைய சொத்து, உயிர், எல்லாம் கூத்திரியனால் பாதுகாக்கப்பட்டது. எம்மனுஷ னுடைய குறையும் சிவருத்திக்கப்படாம லிருக்குமே யாகில் அஃது இராஜாங்கத்திற்குக் கௌரவக்குறைவு. எல்லாப் பாரமும், பிராமணன் தலையிலே அமர்த்தது. அவன் சரீர ஒழுக்கம் கடுமையாகவும், பிடிமானமான தவப்பயிற்சியுள்ள தாகவும், அவன் சரீர கடையும்,

அவன் ஓஜஸ்ஸும், குறையாமலும், அடத்தப்படாமலும்
 யிருக்கும் வண்ணம், கடினமான விதிகளுக் குட்பட்ட
 வனாக நடக்கவேண்டியவன். அவன் காலமெல்லாம் அதி
 யயனம், உபாசனை, இவைகளிற் செல்லவேண்டும். ஆகவே
 ஜாதி நிலைமை ஏறவர, உத்தரவாதம் அதிகப்பட்டுக்
 கொண்டே வந்திருக்கிறது. இன்னும் ஜனசமூகத்திற்குத்
 தன்னை மென்மேலும் நியாகம் செய்கிறான். பிராஜ்ஞமண
 னின் கடுமையான தபஸ் அவன் பிரயோஜனத்திற்கனைய
 பொதுஜனகேஷமத்தின் பொருட்டேயாம். தான் அதி
 கருட்பமாய்ப் பரிசுத்தமாயிருத்தலினால் ஜனங்களுக்கு
 கேஷமத்தை உண்டு பண்ணுகிறான். எப்படியெனில்,
 தன்சரீரத்தில் புகும் பரம அணுக்கள் புனிதமாக
 ஆக்கப்பட்டு வெளியேறி, மற்றவர்களின் சரீர அணைப்
 பில் சேருகின்றன. விபாதியும் துங்கமும் எப்படிக்கலந்து
 கிகழ்கின்றனவோ, அப்படியே சோக்கியமும் சந்தோஷ
 மும், பிறரைப்பற்றுகின்றன. அவனுக்கு ஏற்பட்ட விதிகள்
 அவன் பெருமை, அகங்காரம், பிறர் நிகலான சொந்த
 அதின் விருத்தி இவைகளை உண்டாக்கும் பொருட்டன்
 றும். தான்லோகிக, வைதிக, ஞானத்துறைகளைப்புனிதஞ்
 செய்யும் ஒரு சுவருபமாக, இருந்துகொண்டு கிகழ்
 வேண்டுமென்பதற்காகவேயாம். ஜனசமூகத்தின் நன்
 மையை, மென்மேலும்விருத்திக் குக்கொண்டுவரவேண்டி
 மேல்வருணத்தார்கள் ஒழுகும்படியாய் விதிகள் ஏற்பட்டிள்
 னனவேயல்லாமல் அவர்களுடைய அகங்காரத்தைவிருத்தி
 செய்துவருணங்களுக்குள்ளே, மேல், கீழ், என்ற வரம்புக
 ளை, ஏற்படுத்த வந்தவைகளல்ல. அப்படிஎன்று கினைக்கும்
 பகஷத்தில் வருண தருமத்தின் கருத்து விபரீதமாக முடி
 யும். மனு சொல்லுகிறார்.

வலலா நரடி ஹண்ணாநிது உய்யெக விஷாழிவ ।
 சுஜாதவெலுவவாகாவிஷ டவலா நவலு வலவடதா ॥

மனுவ. II-162.

(இ-ள்) பிராஹ்மணன் பாஷாணத்தைப்போல அன்னியர் வழிபாடு செய்தால், அதை விட்டு டுடவேண்டும். பிறர் தம்மைக் காதனை செய்தால் அதை அமிருதமாக விரும்பட்டும்.

மேற்கண்ட விஷயங்களைப்பற்றிச்சுருதியிலும் ஸ்ரீரத்ருதியிலும் சொல்லியிருப்பதை விசரிப்போம்.

நான்கு நிலைமைகள் எங்குமே நாமான்னியாதருமமெனவும், ஜனங்களின் மேற்கண்ட விதமாக இயல்பாக நான்கு பகுதியாக வேறுபடுவார்களென்றும் சொல்லிய நியாததை நான் கிருஷ்ணன் அடியில் வருமாறு கூறுகிறார்.

வா துவடுணுடா உயாவலுஷு

முணுகலுடி விலாமுஸி

தவலுகு துடாருஉவிஉா

விது ॥

(பகவத்கீதை. IV. 13)

(இ-ள்) நாலு வருணங்களும் எனால் குணங்கள் கருமங்கள். இவைகளைப் பாகஞ் செய்வதினால், உண்டாக்கப்பட்டன. அவைகளுக்கு நானே கர்த்தாவென்று அறி.

இவ்விதமாகப் பாகஞ் செய்தல் தான் வருணங்களை வகுத்தலாம். அஃது இந்தியாதேசத்திற்குமாத்திரமுரித்தானதன்று. ஆனால் ஆரிய முதல் வகுப்பு குடியேறின இந்தத் தேசத்தில் பிரபஞ்சகிருஷ்டியின்கதியைச்சம்கேஷபமாய் இந்த ஜனசமூக முறை ரூபமாய், மனுவஸ்தாபித்தார். வித்தியாசமான நிலைமைகளுக்குரிய ஜீவாத்மர்கள் ஜனனம் செய்தார்கள். வெவ்வேறான வருணங்களுக்கு

குரிய, குறுதிசயங்கள் விகலிக்க ஒரு கல்ல மாதிரி
யான ஜனசமூக முறைமை அமைந்தது. இதுவே இந்த
யானின் சத விபுகமாம். இதைப்பற்றிய பாரம்பரிய
மான வதந்தி இன்னும் வழங்குகிறது. இந்தக் காலத்தி
சரிதமே, கௌரவமான பூர்வ சரிதமாக விருத்திறது.

மனுஷ குலத்தை ஒரு மஹா புருஷனாக உருவாகப்
படுத்தியிருக்கிறதென்றாவது, அல்லது மனிதர்களை எல்லாம்
வான் தன்சரீரத்தினின்று உற்பவிக்கிறதாகப்பாவித்திருக்க
கிறதென்றாவது, எவ்விதமாக வைத்துக்கொண்டாலும
சரி. நாலு வருணங்களைப்பற்றி அடிமில் கன்றும் வர்ணித
கிருக்கிறது.

வ்யாஹணோ உவ்யூஹோவாஹீ

தூஹி ராஜநுக்ஞதஃ |

உதூரதி ததவ்யுயவெவஸூஃ

வடூரோ ஸதிஜோகஜாயத ||

(ருக்வேதம். N. NE 12)

(இ-ஃ) உவருடைய வாஹ ப்ராஹ்மணன். அவர் ஒரு
நெசனும் பாலுன்னியன். அவர் பிரசன்னி தொடை னும் ஸவயன்.
அவரால் விரினின்ற குத்திரனுண்டானான்.

ஆதாரியன் வாக்கு; ஆறும் சக்தி புலம்; தொடை
கள் சரீரத்திற்கு எப்படி ஆதாரமானவைகளோ, அது
போல வணிக்கர்கள் ஜனசமூகத்தைத்தாங்கும் தூண்
களாம். இவர்களெல்லாம் கைப்பாடுபடுகிறவனை ஆதார
மாக உடையவர்களாம்.

ஒருவருக்கொருவர் ஐக்கியமாக கடைபெற்றும்,
கடைபெறவேண்டிய ஆவசியத்தையும், கவனிக்குமளவில்,
எதேனும் ஒரு விதமான பகுபாடு, (அது நாலு வர்ணமா

௨1 நம்முதிரியுயர்வெணுவ
 வுண்ணாநாசெய்யுயசு
 புஜாநாராசுண்ணா௨1 நம்
 னுஜாபுயநெவவ
 விஷயெஷுபுயநெவ
 சுபுதிரயவயுயசு
 வயாநாராசுண்ணா௨1 நம்
 னுஜாபுயநெவவ
 வணிகுயுயசு
 வெய்யுயசு
 வாகநெவதாபுயசு
 புலுயசு
 வாகநெவதாபுயசு
 வாகநெவதாபுயசு

110. 111. I 87-91)

(2-ள) ஜீவவித்துக்கொண்டிருக்கிற 1-வரத்தை சம்பந்தம், சிறு உயைக காப்பாற்றும் பொருட்டு சம்பந்தம் மிகும், பஜக, தொடைகள், பாதுகாள் நுலவகளினின்று 2-ண்டானவர் 3-ள 5-த் தனித்தனி கருமங்களை வகுப்பித்தருளினார்.

வேதாத்தியாபனம், (கற்பித்தல்) அத்தியாயம். (கற்பனம்) பக்னம்செய்தல், பிறருக்கு எக்னம் செய்வித்தல், தானம் கொடுத்தல், தானம் வாங்குதல், ஆகிய இந்தத் தொழில்களைப் பிராமணருக்கு ஏற்படுத்தினார்.

முற்காலத்தின் ஆசாரிபர்களின் கருத்துப்படி அவ
னவன் ஜாதிக் குரியதருமத்தை அனுஷ்டிக்காமற்போனால்
அந்தந்த ஜாதிக்குச் சேர்த்தவனென்று எண்ணப்
படான். படிப்பில்லாதவனும், அறிவில்லாதவனுமான பிரா

மணன் சாம்பல்போன்று அவனுடைய தருமங்களைச் செய்ப
அருகனல்லனென்றும், உபயோகமற்றவனென்றும், முன்ன
மேயே பிரஸ்தாபித்திருக்கிறோம். இவைகளைப்பற்றி
மனு இன்னும் அதிக கடுமையாகச் சொல்லுகிறார்.

— யஸாகாஷ்டயொஹவீ

யஸாஷ்டயொஜ்ஜம்||

யஸூவிஸூராதநயாநம்

சூயஸௌநாஜயாரகா||

யொநநயீதுவியொவெடி

உநயூசூகூராதெஸூ||

வஸஜீவஸௌவஸூதிசுவா

சூரமீவதிஸாநயம்||

(மனு II. 157. 161)

(இ-ள்) யஸானபோலவும் தோலால் தைத்துவைத்த மான்
போலவும், படிப்பிலாப் பிராமணன் இருக்கிறான். இம்மூவர்-
களும் பெயர்களை மாத்திரம் பெற்றிருக்கிறார்கள்.

வேதாத்தியனம் செய்பாமல் வேறு தொழில்களைச்
செய்கிற பிராமணன் தானும் தன் சந்ததிகளும் ஒருங்கே
இந்த ஜன்மத்திலேயே சூத்திரனாகிறான்.

மறுபடி அவர் சொல்லுகிறதாவது,

ஸூதிஸூராவூஹணதாநெதி

ஸூரஹணஸௌவஸூதிசூதாம்||

கூத்திரயாஜாதநெவணு

விஸூரஸௌஸூதஸௌவ||

(ஷு X (65)

(இ-ள்) தத்தம் ஒழுக்கத்தால் சூத்திரன் பிராமணனாவான்.
பிராமணன் சூத்திரனாவான். இந்த விதியே கூத்திரியனுக்கும்
வைசியனுக்கு மென்று அறி.

அவ்வாறே யுதிஷ்டிரரும் அடியில் வருமாறு எந்தத் தருமங்களின்மையால் வர்ணங்களின் போக்கியதை போய், பேர்மாத்நீதம் இருக்குமோ, அந்த அத்தியாவசி பகமான தருமங்களைச் சொல்லுகிறார்.

“ஸத்ஸூதா நக்ஷத்ரஸீமா
சூந்யஸாவஸூத்விவாவ்ருணா ||
பூஸூமிஹா சூநாமெத,
ஸவ்யாஹணாஹிவ்யூத ||
ஸூமிஹேத பூநெவசூயஸூத,
நிஹேத ஹ நவித்யெத ||
நெவஸூமிஹேத ஹவசூயஸூத,
பூநாஹணாஹிவ்யூத ||
யநெதூத ஹக்ஷெத ஹவசூத,
நிவ்யூத ஹணாஹிவ்யூத ||
யநெதூத ஹவசூத ஹவசூத,
காஸூத ஹிவ்யூத ஹவசூத ||”

மகாபாரதம், வனபர்வம் 180, அ.நிகாயம், (21-25-26)

(இ-ள்) . எக்ராஜாவே சத்தியா, தானம், உபாதி, நல லொழுக்கம், சாந்தி, தபசு, ஐவகாஸ்ண்ணியம் இவ்வகாஸ் வனிதத்தில் பிரகாசிக்கின்றனவோ, அவ்வே பிராந்தணன், இவ்வகாஸ் குத்திரனிடம் காணப்படும். தவ்யூதாஹிவ்யூத காணப்படாமற் போகுமாயில் அந்த குத்திரன் குத்திரனல்லன், அதைப் போல மண ஹிவ்யூத ஹல்லன்.

இந்த ஒழுக்கம் எவனிடம் விளங்குகிறதோ அவன் பிராஹ்மணனாவான். ஓ நாகராஜாவே, இந்த ஒழுக்க மில்லாவிடில், அவன் குத்திரனென்றே பாவிக்கப்படுவான்.

யவ்யயயுக்ஷணாவொத
 வவ்வவண டாவிலுணகா

படிநுதாவிலுணகா
 தகெவெ நவவிநித டாவிலுணகா

விஷ்ணு பாகவதத்தில, (VII. XI. 35) அபிநி
 வநமாறு கண்டிருக்கிறது.

(இ-ள்) வருணத்திற்குரிய அடையாள ஒழுக்கங்களைப் பற்றி :
 சொல்லுகிறதாவது, பிறப்பைப்பார்த்து, இல்லாமல் அவ்வடையா
 ஒழுக்கங்களைப்பார்த்து, அவைகளுக்குரிய வருணத்தைத் தானாக
 தேர்ந்தெடுக்கும்.

இதின்மேல் ஸ்ரீதரஸ்வாமி இவ்விதமாய் வியாக்
 கையாகச் சொகிறார். சமதமமுதஸியகுணசம்பத்துக்களால்
 பிராமணன் முதலிய வருணங்களைக்கண்டுபிடிக்க வேண்
 றும். பிறப்பினால் மாத்திரம் அன்று,

ஐநநாஜாயமொருபுடும்
 வவ்வவராத்ஜஉவ்யுதெ

(இ-ள்) பிறப்பினால் அவ்வொருவனுட, சூத்திரனாக வந்த
 றான். சமஸ்காரத்தினால் சுவீஜனாகிறான்.

கோதம கோத்திரனை, ஹரிதூருமத என்ற ஆசா
 ரியன், சத்திபகாமனென்ற பைபன் சிஷனாகவேண்டு
 மென்ற பிரியமுள்ளவனாகச் சமீபித்தான். அப்பொழுது
 ஆசாரியன் அவனை கோக்கி உன் கோத்திரம் என்ன
 வென்று வினவ. அதற்கு அப்பைபன் உத்தரம் சொன்ன
 தாவது: தன் தாபாருக்குக் கோத்திரம் தெரியவில்லை
 என்றும், தன் தாயார் சிலவிறுந்தினர்களை உபசரிக்கும்
 காலத்தில், கோத்திரம் சம்போகத்தால் தான் பிறந்தவனென்
 றும், அதினால் தன் தாபாரின் பெயர் தனக்கு வழங்குகிற
 தென்றும், தன் பெயர், ஜாபாலின் புத்திரன், சத்திப

காமனென்றும் சொன்னான் இவ்வளவு உண்மை பொருந்
தில் உத்தமம், பிராஹ்மணன் தான் செய்வானென்று
புரிந்துருமதராகிய ஆசாரியர் சொல்லி, அப்பையனுக்குத்
தாமே, உபதேசம் செய்வதாக ஆக்ஞாபித்தார்.

(தாந்தோகியோப விஷத். IV IV)

மேலும் கவனிக்கத்தக்க விஷயம் என்னவென்றால்.

சூவார ஹீநம் உவாந் நனீவெதாஃ,

(விஷ்டஸங்கிருதி. VI. 3)

(இ-ள்) கல்லொழுக்கம் நிலவாதவனை வேதங்கள் செய்யமா

ஒருவன் ஒருவருணத்தினின்று மற்றொருவருணத்திற்
நியவனாக, ஒரே ஜன்மத்தில் ஆகக்கூடுமா என்ற விஷய
த்தில், அதிகவிவாத முண்டாவிருக்கிறது. ஒருவன் தன்
னுடைபு கன்னடைக்கையால் மேல்வருணத்திற் குரியவ
னாக ஆகலாமென்பது பெருவாரி ஒப்புக்கொள்ளப்படு
கிறது. ஆனால் அந்த நிலை ஒழுக்கத்தினால் வரும் ஜன்
மத்தில் மேல்வருணம் காமரீதியாக சம்பவிக்கு மென்று
ராதாரணமாப்ச் சொல்லப்படுகிறது. இது விஷயமான
சாஸ்திர ஆதாரங்கள் இத்தரப்பிபத்தை உடையன.
ஒரு மேல்வருணத்தினின்று கீழான வருணத்திற்குத்
தன் நடத்தையால் ஒருவன் போகிறான் என்றால், மறு
ஜன்மத்தில் கீழான வருணத்தில் ஜனிக்கிறானென்று
பொருள். அவ்வாறே மேல் வருணத்திற்குப் போகிறான்
என்றதற்கு அர்த்தம். ஆனால் ஒரே ஜன்மத்தில் ஒரு
வருணத்தினின்று, மற்றொரு வருணத்திற்கு ஏறியதற்கு
உதாரணங்கள் சரித்திரமூலமாய் உண்டு. ஸ்ஷத்திரிய
னுன விசுவாமித்திரர் பிராஹ்மணனான விஷயம் எல்லா
ருக்கும் தெரியவரும், (இராமாயணம் பால காண்டம்,

57--65.) ஆனால் அந்தப்பதவி அடைய அவர் செய்த மகத்தான முயற்சிகளையும், எல்லாரும் அறிவார்கள். அதனால் அவ்விதமான மாறுதல் அதிக கஷ்டமானதென்று தெரியவரும். சீனி என்றவரின் புத்திரர் கார்க்கிய ரென்றவரும், துரிதக்ஷயரின் புத்திரர்களான திரயாருணி, கவி, புஷ்கராருணி, இவர்களும், க்ஷத்திரிபர்களாக விருந்து, பின் பிராமணர்களானார்கள். இவ்வாறே க்ஷத்திரியரான பம்மாசுவ என்பவரின் புத்திரான, முத்கலரும், பிராஹ்மணனானார். (விஷ்ணு பாவதம். IX. XXI, 19. 20. 23.) பிருகு, என்பவர்தான் ஆச்சிரமத்தில் அடைக்கலம் பெற்றவரான, வீதஹவ் விபிளேன்ற க்ஷத்திரியனைப் பிராமணனாகச் செய்வித்தார்.

(மஹாபாரதம், ஆனுவாகரிக பருவம், XXX.)

வாஸ்தவம் என்ன தோன்றுகிறதென்றால், ஒருவருணத்தினின்று மற்றொரு வருணத்திற்கு மாறுதல்கள் முற்காலத்தில் தோற்றிருக்கின்றன. ஆனால் அவைகள் நிறுபான்மையாக இருந்தது. எல்லோபுக்கத்தினால் ஒருவன் அதின் பலனாக, மாறுபாட்டில் உயர்ந்த வகுப்பில் பிறப்பான் என்றதுதான் சாதாரணமான கொள்கை. அடியில் வரும்பெயர் போனசுனோகத்தின் தாற்பரியமும் பின் வருமாறு.

நயொநிநபூவிஸாஸாரொ

நஸுதாநவஸனாதி||

காரணாநிவிஜகவஸு

வ்யதூஜேவதகாரணா||

(இ-ள்) ஜனனம், சம்ஸ்காரங்கள், உத்தாத்தியாயனம், குலம் இவைகள் பிராஹ்மணத்துவத்திற்குக் காரணங்களாகா. ஒழுக்கம், ஒன்றே அதின் காரணமாம். இந்தவசனம் மேல் வருணத்திற் பிறக்

கிததற்கும், மேலானவருணத்திற்கு மாறுகிததற்கும், இரண்டிற்கும் என்றும் பொருந்தும். மேலும் முற்காலத்தில் இக்காலத்திற்கு மேலாகட்டே நேர்தல் என்ற விஷயத்தை அங்வனவும்க்கியமாய்ப் பாராட்டவில்லை. ஏனென்றால், ஜீவாத்மாவின் உயர்ந்த ஜன்மந்தரகசியை, நிதரிசுனுபவமாய்த் தெரிந்திருந்தாராம். ஊழ்வினைப் படனநடைபெறும்விதினைத் தெரிந்துகொண்டபவராயிருந்தார்கள். தவிர்ப்பவருணங்களின் வகுப்பு ஒரு அந்நியம் முற்காலத்தில், ஜனங்கள் ஜீனங்களில்லை. இக்காலத்தில், வருணத்திற்குரிய பருமங்கள் அனுஷ்டான மில்லாமல் அந்நியம் மாயது போட்டார்கள். மேலான வருணத்தவன் அகின் உத்தரவாதததையும், அகினுடன் தான செயல்பெண்டிய கடமைடைபணமாய் அங்காரமும் மேலவருணத்தானேன்ற செருக்கும்கொண்டனது ஒழுக்குகின், அது பற்றிக் கீழான ஜாதியார்கள் அபதசகி கல், இத்தவர்களை விவரத்தை அநீதியென்ற மதிக்கொண்டாயிற்று.

பெரிய வருணங்களில் அநேக அபாததவகுப்புகள் ஆதாரமில்லாமலும், அக்காரணம் பற்றிய அபாதிப்பாதி மிபாமுமில்லாமலும், உண்டாயிருக்கின்றன. இந்த அபாததவகுப்புகளினால் ஒருவருக்கொருவர் ஒற்றுமையும், தமாதானமுமில்லாமல் பலவாறான வேற்றுமைகள் ஏற்பட்டுப் பொருமை, பகை, மன எரிச்சல், முதலியன, எப்பளித்திருக்கின்றன. ஆகவே பரஸ்பரிவாகத் தெரியும் உறவினர்களின் எல்லையானது அதிகமாகத் தெரங்கிவிட்டது. அநாவசிபமானதும், அப்பிரதான்வியமுமான நாம் வழக்கங்களைல்லாம், சாஸ்திரீதியானவைகள் போல், வேருள்ளி ஜாதி வகுப்புக்களின் ஜனசமூகம், வரவாத் குறைந்து கொண்டுவர, மனமாற்சரியம், பொருமை, பரிஷை, கலகம் இவைகள் மேலிட்டிக்கொண்டிருக்கின்றன. கட்டப்பட வேண்டிய தென்று பாராட்டும் வழக்கங்களை அநேகமாய், ஊர், கிராமம் இவைகளைப் பற்றிய ஆதாரங்களே. தென்றேயத்தில், முக்கியமானவைகொன்று சொல்லும்.

வழக்கங்கள் வடதேசத்தில் கேள்வியிலுங் கூடஇல்லை. அவ்விதபே வடதேசத்தின்கண், முக்கியங்கள் என்றவழக்கங்கள் தென் தேசத்தில் இல்லை. ஆகையினால் ஹிந்துக்கள் வீணானவிபரீதமான வழக்கங்களை முக்கியமானவைகளாகப்பாராட்டிச் சிறுசிறுவருப்பினர்களுக்கப்பலவாறுசுப்பிரிந்துஇருந்திருக்கிறார்கள். இவ்வாறு இசைப்பொருத்தமில்லாத, பலபேதங்களுள்ள இவர்களில் விரிவான பொதுஜனசமூகபாவம், சிகழும்படி செய்தல் அதிகக்கஷ்டசாத்தியமானது. முற்காலத்தில், நான்கு வர்ணங்களில் சேர்ந்த ஒருவன் ஜனசமூகத்தில் தான் ஓர் அங்கமாகப்பாவித்து ஒழுகுவான். ஒரு சிறு உள்வகுப்பிலுள்ள ஒருவனுக்கு அவ்வண்ணம்பாவனை சிகழாது. பேதபுத்தி உடையவனாக இருப்பான். தேசாரியாணம் இவனுக்கிருக்கமாட்டாது.

இக்காலத்தில் எந்த வர்ணத்தாலானாலும் சரி, அரசுத்தொழிலிலும், சேப்பத்துணரிக்குள் தன வருணத்திற்குரிய தருவங்களுடும், குணங்களையும் விருத்திசெய்ய முயலுகிறவரில்லை. ஆனதினால், உள்ளூரும், வெளியும் பொருத்தமில்லை. ஆனதினால் ஒற்றுமைக்குப்பதிலாக, வேற்றுமை இருக்கிறது. ஜாதாமாக்கள் ஜனமாதர கதிமுறையாப் விகரிக்கிறதில், அவர்கள் குணங்களுக்குத் தக்கவாறுப் வருணநிலைமைகள், இக்காலத்தில் அமையாமலும், அக்காரணம்பற்றி அரசுத்த ஜாதாமாக்கள் ஜன்மமெடுக்கிறதற்குத்தகுந்த சீரங்களும், இடங்களும் பொருத்தமாக நேராமல் சம்பவித்திருக்கிறது. ஆகவே ஜாதாமாக்கள் மென்மேலும் படிப்படியாய் அபிவிருத்தியடைய ஹேதுவாய் வித்தியாசாலை முறைபோல் அமைந்திருந்த ஹிந்துமதவிவஸ்தையானது இக்காலத்தில் பயனற்றதாக நேர்த்திருக்கிறது. அதனால் பொதுஜன அபிவிருத்தியில் இழுக்கு நேரிட்டிருக்கிறது.

ஜாதி விவஸ்தைப்பற்றிப் படித்தவர்களுக்கும், உண்மையில் பக்தியுள் ளவர்களுக்குள்ளும், வித்தியாசவித்தியாசமான அபிப்பிராயங்களிருக்கின்றன வென்று நாம் அறிந்து கொள்ளலாம். சரிபாண ஆராய்ச்சியுடனும், ஆழ்ந்த போசனையுடனும், நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். பஞ்சஜனாகிய ஐரதாவது ஜாதியான, ஆரியர்களுக்கு அதிகக் கேஷமகமானதென்று. இந்த வர்ணவிவஸ்தையை மனுவாணவர் திட்டம் செய்தார். அது நூர்வாங்கத்தில் அங்விதமே, கேஷமானுகுலமாயும், பூங்குடியும், தேர்மையாயும் கடைபெற்றது. ஜனங்களுக்குள், பரமாத்மா பாவமற்று அகங்காரம் போலிட்டு அதன் துஷ்ட பரிவாரங்களான இயமாப்பு, துரியானா, சுயமவிருப்பா, இவைகள் மண்டாரிருக்கின்றனாயின் அது க்ஷிணிகலாபை அடைந்திருக்கிறது.

அதனுடன் சேரிக் அரைந்து அதற்கு மேர் நிருக்கின்ற இடைபுறமான பாரிகளைக் கவனதுவெய் பரித்தினுன்றி அது சிலைபெறாள் முற்றி, லும்பொய்ளிடம் ஆனால் அந்த மாயபாரிகளை, கவர்த்தித்து முன்போ ளாருணத்தின் விவஸ்தை சீரார் கிகழ்பெயும் பகடித்தி இப்பொழுது மேற்குத் திவாரா, அவர்களுடைய காரிக முறைகளில் அநாகரிகத்திற்கு இடைபுறாகச் சம்பந்த நிருபபதூர அவாகாள் கவிருத்திக்க முடியாததுமாய் அநேக சங்கடங்களை இந்து தவிவஸ்தையினால், சீர்ப்படுத்தல் கூடும. இந்து மதவிவஸ்தையே ஒருமேலானவுள் தேர்மையான ஜனசமூக முறைமையைக்காட்டும் பிரத்தியக்ஷ உதாஹரணமாக ஏற்படும.

இரண்டாவது பகுதியில்.

7 வது அதிகாரம்.

முடிபற்று

மூன்றாம் பகுதி.

தருமமுறைகள்.

I வது அதிகாரம்.

தருமராஸ்திரிஃ || 1 || தருமராஸ்திரமென்பது
 ஆரணையப்பற்றிய சாஸ்திரம். அந்தாவது மனுஷிய
 னுடைய ஒழுக்கத்தை சீர்நாழிக்கின்ற விதிகள். மனுஷ
 னுடைய ஒழுக்கமானது அவன் பிறர் சம்பந்தமாகவும்
 தன ரம்பந்தமாகவும் அனுசரிக்கவேண்டியதாகிறது. என்
 விதம்? கடந்தால் பிறர் சம்பந்தமாக நன்மையாயிருக்கு
 மென்றும். நடப்பவனுடைய கால தேசத்துக்குத் தகுந்தபடி
 அளவுக்கு நன்மைபாயிருக்கு மென்றும் நாம் தெரிந்து
 கொள்ளவேண்டும். மமுடைய அறிவின் பரிற்றிக்குத்தக
 கபடி மென்மேலும் விஸ்தரித்திருக்கின்றது. அந்தாவது
 அதிகமான பேர்களுக்குச் சம்பந்திக்கிறது. மங்கு மம்மு
 டைய நிலைமைக்குத் தக்கபடி எது நன்மைபாகுமோ
 அதையும் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். ஒருவனுக்கு நன்
 மையாக விருக்கிறது. மற்றொருவனுக்கு நன்மையாக
 வில்ல. ஒருகாலத்தில் ஓர் இடத்தில் நன்மையாயிருப்பது
 மற்றொருகாலத்தில் மற்றொரு இடத்தில் அப்படியில்லா
 மலாயிருக்கலாம்.

ஆகவே தருமநால்லாபேட்சமாக சிகழுகின்றது. அந்தவது அவனவனையும் அவனவன் சுற்றத்தாரையும் அனுசரித்துத் தக்கவாறு கடைபெறுகின்றது. தருமநீதியின் நோக்கம் யாதெனில்,

ஒரு பிரதேசத்திலிருக்கும் ஜீவாத்மாக்களுக்குள்ளோ அந்நியோர்ந்திய சம்பந்தங்களை ஏற்படுத்தி அதன் மூலமாகச் சந்தோஷத்தை உண்டிபண்ணுகிறதான அந்தாவது ஒருகுடும்பமானால் அதைச் சேர்ந்தவர்களுக்கும், ஒரு ஜனசமூகமானால் அதிலிருக்கின்ற பலகுடும்பங்களுக்கும், தேசமானால் அதிலிருக்கும் பல ஜனசமூகங்களுக்குள்ளும், மனுஷவர்க்கமானால் அதிலடங்கும் பலதேச ஜனங்களுக்குள்ளும் இப்பூர்வமுது மேனமேலும், அதிலிருக்கும் ஜனவர்க்ககளுக்குள்ளும், மற்றவர்களுக்கும், லோகங்களின் சமூகமேன்றால் அவைகளில் எல்லா லோகவாசிகளுக்குள்ளும், பரஸ்பரம் அந்நியோர்ந்திய கேர்மையான சனோக பாவங்கள் சிகழாமற்பெய்வித்து அதன் மூலமாக அவர்களுக்குச் சந்தோஷம் ஏற்படாது நன்மை ஜனிக்முடியாது, செயவிததலாம். இந்த (வட்டம்) எல்லையானது மேனமேலும், வரம்பின்றி விரிந்து கொண்டு அதின் எல்லக்குள் மேனமேலும் அந்நியமான பிரதேசங்களை உள்ளடங்கப் பெறுகின்றது. இந்த எல்லை சிறிதாயினும் பெரிதாயினும் எப்படி இருந்தாலும் இருக்கட்டும். தருமநீதி என்றால் அந்நியோர்ந்திய ஒழுக்கத்தின் கேர்மை. ஆகவே, குடும்ப தருமம் ஜனசமூக தருமம், தேசசம்பந்த தருமம், பலதேசங்களுக்குள் ஐயாகக் கொண்டு இருக்கும் தருமம், மனுஷவர்க்கத்தின் தருமம், பூமிகளுக்குள் கடைபெறும் தருமம், என்று விரிகின்றன. அவைகளெல்லாம், நம்முடைய சம்பந்தம் பற்றியிருக்கின்றன. தருமத்தின் இன்னும் விஸ்

தாரமான (வட்டத்தின்) எல்லையின் நிகழ்வைப்பற்றி உப
கர்த்தர் சம்பந்தம் இன்னும் ஏற்படவில்லை. இவைகளெல்லாம்
வற்றினுடைய ஆதாரமான தத்துவம், ஐயே நீதியாகப்
பொருளாகும்.

மனிதனுக்கும் அவனைச்சுற்றி அவனுடைய சுற்றா
திலும், அந்நியோர்ப்பு கேர்மை, இருந்தால்தான
தேவதாஷம் ஜனாக்கும் என்பது, நிதர்சனமான விஷயம்.
கேர்மையின்மை, ஐயுவருகுகொருவர் ஒற்றுமை எல்லாத்
மனோபாதங்கள், ஐயுவருகுகொருவர் அனுகூலம்கின்மை.
பான்பர உதவியின்மை. பரன்பர அனுகூலமான உன்னத
கவியின்மை, இவைகளால் நாம் எப்பொழுதும் துன்பம்
கொடுக்க ஆளாகின்றோம். கேர்மையிருக்குமானால் அங்கே
தேவதாஷமுண்டு. அதுவென்றிச் சந்தோஷமின்றும். ஆக
த நாம் கேர்மையைச்சித்திக்கும்படி செய்வதின் மூலமாக
தேவதாஷத்தை உண்டிபண்ணுகிறது. குடும்பங்கள், ஜன
சமுதாயங்கள், தேசங்கள். மனுஷவர்க்கங்கள், இந்திய
நூரினிலும், மற்ற நூரினிலும், வசிக்கும் மற்ற ஜிவர்க
கங்கள் இவைகளெல்லாம். இத்தன்மைபாத்தந்தான் சந்தோஷம்.
மடைகின்றன.

தருமநால், அல்லது தருமசாஸ்திரத்தின் முடிவான
கருத்து என்னவென்றால். பிரதக்பாவமுள்ள ஜீவாத்மாக்க
ளால் ஒன்றாய் கேர்மைப்படுத்தி பின்னர் அவைகளையும்.
பாமாத்மாவையும், எக்பாவப்படுத்துவதின் மூலமாக சந்தோஷமும்
கேஷமும். எங்கும் பரவும்படி செய்தலாம்.
6. தர்சனங்களும் இதுதான் பாம்புருஷார்த்தமென்று.
அங்கீகரிக்கின்றன.

இதை நாம் கனரூப உணர்ந்து, அனுபவத்திற்குக்
கொண்டுவரவேண்டும். தருமமுறையானது கடைசியாக

ஆனந்தத்தையே விளைவிக்கின்றது. ஆனந்தம என்றதின
பிரபவத்தைப்பற்றிச் சற்று விசாரிப்போம்.

இந்திரியங்கள் மூலமாய் வற்பெறும். நீடித்திராத
விஷய நுகரும் அல்லது. இந்திரிய நுகர்ந்த பின்பேஷி
த்து அதிகமாக நீடித்திருக்கும். மனச்சந்தோஷமும்
ஆனந்தமனயு. உபாதிக்களின் தாகம், அல்லது, அவா
வின திருப்தி ஆனந்தமனயு. பாக்கிய சர்ப்பத்துக்களை
ஆர்ஜித்தல், ஆனந்தமனயு. ஆனால் ஆனந்தமென்பது
ஆத்மாதனக்குள்ளே தானுடன இவை விடாமல் நோக்க
மாய் சந்துஷ்டியாமிருத்தலாம். புது கேர்மையின் பரி
நர்ணம், திரக்காரம், இருக்கார் நாகநி ஆனந்தத்தை
அடியில் வருடாது காண்க.

யதெதுவாவதெவ்வு

நிரூபாயொழிவெவயா

யதெவ்வொதுவாந்நாநா

வாராஹாதூநிதபுஷ்கி

வஸுவதாதுஷ்ணிகாயதூ

வஸுஷ்ணாஹுதீந்ரியா

வெதியதூநவெவயா

வ்விதஸுயுதிதகவக

யாயுஸாவாவாயுஹா

உந்நுதெநாயிகாதத

யவநிநுவிதொநமுஜவெந

முருணாவீவ்வாயுதெ

(பகவத்கதை. VI 20—22)

(இ-ள்) யோகாப்பியாசை செவ்வதினால், மனமானது விஷய
ங்களினின்று இழுக்கப்பட்டு எந்த யோகத்தில், இருக்கிறவன், மன

த்தினால் ஆத்மா வைப்பார்த்து தன்னிடத்திலேயே சந்தோஷம்
கொடு,

எந்த யோகத்தில் நிலையாக இருக்கிறவன், இரத்திய
ங்களுக்கெட்டாதவும், புத்தியினாலே அறியத்தக்கதுமான
அளவற்றத அரதமில்லாத் சுகத்தை அறிகிறானே, அந்த
ச்சுகானுபவத்தினிவ் றும் பிரிகிறதில்லையோ,

எதை யடைந்து அதைக்காட்டிலும் வேறு பிரயோ
ஜன மிருக்கிறதாக எண்ணுகிறானில்லையோ,

எந்த யோக நிலையில் ஸ்திரமாக இருக்கிறவன் விசே
ஷமான துக்கத்தினாலும் கூட சலிக்கப்படுகிறானில்
லையோ,

இதைத் தவிர இதற்குக்குறைவான ஒன்றும் ஆனத
தமன்று. இந்த ஆனந்தம் தான் தரும நீதியால் பவிச்சி
றது. இது சம்பந்தமான யதார்த்தம் ஞானத்தை, அதோ
சில சம்பவங்களின் வேளித்தோற்றத்தினால் விபரீத அபிப்
பிராயம் உண்டாகக் கூடும். அப்படிக்கூடா
மல் இந்த உண்மை யை மனத்தில் ஸ்திரப்படுத்திக்கொள்ள
வேண்டும். நன்மை செய்தல் சில காலத்தில், வருத்தமாக
இருந்தாலும், தரும நீதியினின்று வருவாது நடத்தல்,
தொந்திரவாகவும் சிரமமாகவுமிருந்தாலும், தாளாவிட
டத்தில் உற்று நோக்கில், நன்மை செய்தால், ஆனந்தம்
ஜனிக்கும். தீமை செய்தால் துன்பம் ஜனிக்கும். இது
திண்ணம். இந்தியா தேசத்தின் ஆசாரியரான, பொத்
தர் சொன்னதாவது, வண்டியின் சக்கரங்கள் எப்படி
மாட்டைப் பின் தொடர்கின்றனவோ, அவ்விதமே. துன்ப
மும் பாவத்தைத்தோடரும், இவ்விதமே எல்லாச்சாஸ்தி
ரங்களும், அறிவுறுத்துகின்றன. இக்கிழவு இன்றியமை
யாதது, என்று போகப் போகத் தெரிந்துக் கொள்ளு
வோம்.

நேர்மை சந்தோஷம், நன்மை, தீமை, புரியின் கண் வசிக்கிறவர்கள், மற்றைப் பலகங்களின் கண் வசிக்கிறவர்கள் இவர்களைப்பற்றிப்பேசினோம்.

எல்லா வற்றிற்குக்காரணமான மூலத்தத்துவத்தை விசாரிப்பேமாகில், மதசம்பந்தத்தின்சாதகத்தைத்தான் தேடவேண்டும். தரும நாலின் மூலாதாரம் சமய நெறியின் கண் இருக்கின்றது. வீடு எப்படி அநின் அஸ்திவாரத்தின்மேல் கட்டப்பட்டிருக்கின்றதோ, அப்படியே தரும முறை ஒரே மூலாதாரத்தின் மேல் கிற்கின்றது. அஸ்திவாரம் நேர்மையல்லா விட்டால் வீர்டினமேற கட்டிடம் கைணிக் குறுகி எப்படி கிழே விழாமோ, அன்னிதமே, சரியான மூலதார மில்லாமலிருக்குமேயாகில், தருமமுறையும் விழுந்து சிதறிவிடும்.

III வகுப்பு நெய்

1 வது அதிகாரம்.

முதற் பிற.

முன்றும்பி ரிவு.

2-வது அதிகாரம்.

சமயத்தில் தருமமுறைக் கேற்படும் ஆதாரத்தத்துவங்கள்.

சமயத்தினால் காம்தெரிந்து கொள்ளுவது எல்லா ஜீவாத்மாகளும், பேத மில்லாமல் ஏகமாக இருக்கின்

றனவென்பதாம், இதுதான் தருமமுறையின் ஆதார
மான தத்துவம்.

தரும நூலானது, ஆத்மா ஒன்றுஎன்றும் அநாத்மா
பலவாறான வேற்றுமை யுடையதென்றும், ஆக இவ்வி
ரண்டு தத்துவங்களையும், ஆதாரமாக உடையது.

ஆத்மா ஒன்றே; வெவ்வேறான ஆத்மாக்கள், அந்த
ஒன்றின் பகுதிகள். அம்சங்கள் பிரதி பிம்பங்களாம்.

யயாபுரகாசயதெதுக்

சுருதம்மொகலிபாவி:

செஷதும்செஷதீதயாகுதம்

புரகாசயகிலா||

(பகவத்கீதை. XIII—34)

(இ-ள்) ஓ பாரதா, ஒவ்வொரு சூரியன், இந்த லோகம் முழு
மையும் எப்படிப் பிரகாசிப்பிக்கிறானோ அப்படியே சேஷத்திரக்ஞன்
சுலமான சரீரத்தையும் பிரகாசிப்பிக்கிறான்.

வாகொடெவலவபுலுதெதஷுமலி:

வவபுலுலீவவபுலுதகானாதூ

சுவேதாஸ்வத ரோபநிபத். VI—11.

(இ-ள்) சுலமான ஜீவராசிகளில் சூப்தமாக ஈசுவரன் மறைந்
திருக்கிறான். எங்கும் வியாபித்திருக்கிறான். எல்லாவற்றிற்கும்
உன்னதநிலிருக்கிறான்.

ஒரு சூரியன் பிரகாசிக்குறன், அவன் ஒவ்வொரு
இடத்திலும், ஒவ்வொரு வீட்டிலும், பிரகாசிக்குறன்.

உயர்ந்த மதில்கள் சூழ்ந்த ஆயிரந்தோட்டங்களிருக்கலாம். ஆனால் ஒரு சூரியன் பிரகாசிக்கிறான். அவ்வொன்றிலுமிருக்கும் வெளிச்சமும் வெப்பமும், அவனின் அம் உண்டாகி அவன் அம்சங்களாக இருக்கின்றன. வெவ்வேறான சரீரங்களுள்ள ஜீவராசிகளெல்லாமிருக்கும் ஜீவாத்மாக்களா, ஒரே சூரியனின் ரச்மிகள்போலும், ஒரே நெருப்பின் பொறிகளபோலும், ஒரே ஆத்மாவின் அம்சங்களாம். நாம் பரிசுத்தர்களாக ஆகித் தவறாமல் இந்தத் தத்துவத்தை உணரலாண்டோம். அதை அறிய முடியாது. அதன்படி செய்போரும் ஒழுக்கமுடியாது. ஆனால் அப்போது ஒரு முக்கியமான விஷயமாக நாம் கவனிக்கத்தக்கது. எவ்வளவு தூரம் அதை அனுசரித்து நாம் மொழுகும் நடை பெறுகிறதோ, அதற்குத்தக்கவாறு நாம் தரும முறையில் சிங்கிளோம். தருமநிகன் எல்லாம், ஆத்மா ஸுனே எனற உண்மையின் நினைப்பின்மேல் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ஆத்மா ஸுனே, ஆத்மாவை நான் அல்லாதுக்குத் துன்பம் செய்தால் அப்போது என்ன தாக்குகிறது. வேணுமென்று தெரிந்து ஒருவன் தனக்கை, நான், முகம் இவைகளில் காயம்செய்து கொள்ள மாட்டான். ஏனெனில் அவைகளெல்லாம், அவன் சரீரத்தின் அங்கங்களாம். கையின்கண் உள்ள காயம் காலுக்கு நேரில் துன்பத்தை உண்டி பண்ணுவிட்டாலும். அவன் தன் சரீரத்தின் எந்தப்பாகத்தில் துன்பம் இருக்காது. அதை உணருகிறான். கையிலிருக்கின்ற காயத்தை அறிவில்லாத வரம்புக்குட்பட்ட கால், உடனே தெரிந்துகொள்ளாது. ஆனால் மனிதன் அதை உணர்ந்து கைக்கு நோவுண்டாகும்படியான இடத்திற்குத் தன் சரீரத்தை இழுத்துக்கொண்டு போகும்படி காலுக்கு இடங்கொடுக்கமாட்டான். சரீரத்தின் எந்தப் பாகத்திற்காவது பலமான காயம் நேரிட்டு

அதனால் சரீரத்திற்கு, காயல் (ஜ்வரம்) கண்டால், காயம் படாத காலும் கடைசியாக வருந்தும். கால் தன் சரீரத்தின்மற்ற அங்கங்களைத் தன்னுடன் ஏகீபாவமாக அறியாவிட்டாலும், ஏகீபாவம் மாறுமா? மாறாது. இது போல் தன்னிடமுட பிரதிபலிப்பும், அமரும் ஆத்மா ஒன்றேயென்று எவன் நம்புகிறானோ, அவன் ஒருவனுக்குத் துன்பம் நேர்தால் அந்நிலை தனக்கும் துன்பம் விளைகிறதென்று நம்புகிறான். ஆனால் அவித்தையினாலும் பேத அறிவினாலும், ஒருவன் அதை அப்பொழுது உணருகிறானோ, பின்பு எல்லோரும் ஒரு சரீரத்தின் அங்கங்களாக இருக்கிறார்களென்றும், தன்னிடத்தில் அந்தர்யாமியாகவிருக்கும் ஆத்மாவே, மேற்கண்ட அந்த ஒரு சரீரத்தை உபாயாக வைத்துக்கொண்டு எல்லா ஜீவர்களிடமும், இருந்து சலித்துக்கொண்டிருக்கிறானென்றும் அறிகிறான்.

இக்கருத்தை உள்ளபடி நாம் உணர்வோமாகில் தருமநீதிக்கென்று ஒரு சாஸ்திரம்வேண்டாம். எல்லாருக்கும் நன்மை பயக்குமாறு எப்பொழுதும் ஒழுக்குவோம். இக்கருத்தை உள்ளபடி உணராமல் நாம் நடக்கின்றமையால் பிறருக்குத் துன்பம் விளைவிக்காமலிருக்கும்படியும் நமக்கும்பிறருக்கும் நன்மையை நாடிச்செய்யவேண்டுமென்றும் மேற்கண்ட கருத்தை ஆயதமாகவுடைய ஒழுக்க விதிகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன. ஜீவராசிகளிலியங்கும் ஆத்மா ஒன்றே என்ற பரசித்தாந்தத்தை நன்குணர்ந்த மகரிஷிகள் இந்த உண்மையை ஆதாரமாகவைத்துக் கொண்டு, தருமநீதி சாஸ்திரங்களை இயற்றினார்கள். இந்த அசையாப்பாறை போன்ற அஸ்திவாரத்தின் மேல் தருமநீதி என்ற கட்டிடத்தை ஏற்படுத்தினார்கள். பொது தருமநீதியைப்பற்றிச் சுருதியின் ஆதேசங்கள் தீர்மானமானவைகள். அவைகள் யுத்திக்கும் ஒத்திருக்கின்றன.

எக்காலத்திலும் கீழ்க் கூடியவும் யாரும் கட்டுப்பட்டு
ஒழுக்கக் கூடிபவைகளென்று விளக்கிக் காட்டக்கூடும்.

சுவாபாசிக விதிகளெல்லாம் தெய்வீக பாவங்களின்
விகாஸங்களாம். அந்தத் தெய்வீக பாவத்தின் ஓர் அம்ச
மான சித்தானது அறிவாகப் பரிணமித்து ஷ்டி விதிகளை
ஆராய்ந்து முடித்துக்கொள்ளுகிறது. அந்த விதிகள்
அறிவிற்கு ஒப்புதலாகவே யிருக்கிறது மாத்நிரமல்ல,
அறிவுமயமாகவே இருக்கின்றன. மனிதனிடமிருங்கும்
அறிவு, அவைகளின் ஆராய்ச்சியில் மடபடப்படுகிறது
நியாயமே. ஆனால் இந்த அறிவு வேறு. தக்க நூல் ரீதி
யாய், ஒரு வாதத்தின் பின் மற்றொரு வாதம் தொடுக்கும்.
வாதமுறைவேறு. இதமுறை அந்த அறிவின் ஒரு காரி
யம். அதற்கு நியாயிகரணமென்று பெயர். இததன்மை
யான காரியம், ஸ்தூலமான அல்லது சிம்மனத்தைப்பற்றி
யது. அறிவு என்றது சித சுவரூபம், ஸ்தூல (சிம்)
சூக்ஷ்ம(மேல்)மனத்தின் எல்லாக்காரியங்களும், சித்திரக்
ஞா பூமிகளிலும் மேல் பிரகஞா பூமிகளிலும், உணர்ச்சி
யும், உண்மைகளையும், பதார்த்தங்களையும், உள்ளபடி
உணராதலும் அடங்கும் உணர்ச்சியாம். ஞானப்பயிற்சியே
பிரமாணத்திற்கு முதற்காரணம். ரிஷிகளின் உணர்ச்
சியோ, தெய்வீக ஞானத்துடன் ஒத்து ஒழுக்கி அவர்
களின் அறிவின் பயனாம். சுருதிகளோ ரிஷிகள் மூல்
மரப் இந்துக்களுக்குக்கிடத்த பாக்கியம். அவைகள்
பிரமாணமான முது நூல்களாம். ஆகவே அவைகளின்
பிரமாணம் அறிவை ஆதாரமாகக் கொண்டு சிர்கிறது.
முதலில் தெய்வீக பேர் அறிவும் பின்பு பேரில்லாப் பிரகா
சம் பெற்ற மானிட அறிவு அதற்காதாரமாம். முகவுரை
யில் நாம் பிரஸ்தாபித்த பிரகாரம் அந்தந்தக் காலங்களு

க்குத் தக்கவாறு, சுருதிகளை ரிஷிகள் வேறு பாட்டுடன் அமைத்திருக்கின்றார்கள். ஏனெனில் ஒரு காலத்திற்கு அனுகூலமான விதிகள் மற்றொரு காலத்திற்கு அனுகூலமானவைகளாக இருக்கவில்லை. மேலும் எக்காலத்திலும் சாமான்னியமாக ரிகழக்கூடியவைகளென்றும் சில கால தேசரீதியாய் ரிகழக் கூடியவைகளென்றும் அறிவின ஆராய்ச்சினால் விதிகளை வேறுபடுத்தலாம்.

சுராதன தருமத்தில் கற்பிக்கப்படும் தரும நீதி முறை பிரமாணமானதென்று சொல்லலாம். ஏனெனில் ஆத்மஏகி பாவமென்ற தத்துவத்தைக்கடைப்பிடியாகவைத்துக்கொண்டு அந்தமுறை அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்விதிகளும் மேற்கோள்களும் அந்த உயர்வான தத்துவத்தை அனுசரித்தே நடைபெறுகின்றன. அம்முறை அறிவிற்கும் யுத்திக்கும் ஒத்ததாகவுமிருக்கின்றது. மேலும் அறிவின் சித்தார்த்தங்களும் சுருதியின் ஆதேசங்களும், கேர்மையாக ஒப்பமுடிகின்றனவென்று ஸ்தாபிக்கலாம்.

இந்நேர்மை பற்றியே, பலவாறான தரும நீதி முறைகள் வழங்குகின்ற இந்திபாதேசத்தில் வெவ்வேறு முறைகளாக ஏற்படவில்லை.

தெளிவாய் ஆத்ம ஏகி பாவதத்துவத்தைச் சித்தார்த்தப்படுத்தி அறிவுறுத்தாமை பற்றி ஏனைய தேசமதங்களில் தருமநீதி முறைக்குத் துல்லிய பிரமாணம் ஏற்படக் கூடவில்லை. அம்மதங்கள் முக்கியமாய் தெய்வீக பிரமாணத்தை றோக்கி தரும நீதி முறை நடைபெறவேண்டுமென்று விதிக்கின்றன. தெய்வீக பிரமாணமோ, மனிதனிடமிருக்கும் ஜீவாத்மாவின், சுபாவத்துடன் எப்பொழுதும் ஒற்றுமை உள்ளதாகச் சாமான்னியமான அங்கீகாரமன்று. ஆகவே பிரமாணத்திற்கும் அறிவுக்கும், விருத்தம்

ஏற்பட்டு இரண்டிற்கும் தீமை விளைவிக்கின்றது. இந்த வேறுபாட்டின் காரியமாக, மதக்கொள்கைக்கு முற்றும் விரோதமாகவும், ஒன்றுக்கொன்று பாஸ்பர விரோதமாகவும் இரண்டு தருமரீதி முறைகள், (கொள்கை) வம்சங்கள் நன.

இவைகளில் ஒன்று இயற்கை உணர்வு பகையும். இதன்படி தருமரீதி ஒழுக்கமானது இயற்கை உணர்வு, மனச்சாക്ഷியின் கட்டளைகள் இவைகளின் ஆதாரத்தின் மேல் கடைபிடிக்கின்றது. இருதக்கொள்கை அடியில் வரும் ஆக்ஷேபனைக்குள்ளாயிருக்கிறது. ஜாதியினுடைய தேசத்தினுடையவும், ஆசிரங்கன், சம்பிரதாயங்கள் இவைகளுடைய வேறுபாடுகளுக்கும், ஒவ்வொருவனுடைய அபிவிருத்திக்கும் தக்கவாறு இருத மனச்சாட்சி வித்தியாசப்படுகின்றது.

இரண்டாவதானது, பொது ஜனப் பிரயோஜனகரமாயிருக்குகை. இதின் ஆதாரத்தாவும், பெரும்பான்மையாருக்குப் பெரும்பான்மை நன்மை விளைவித்தலாம். இதுவும் அடியில் வரும் ஆக்ஷேபனைக்குட்பட்டதாகவிருக்கிறது. சிறுபான்மையாரை அதின் நன்மை பயக்கும் முறையினின்றும் விலக்குவதற்குப் போதுமான காரணமில்லை. தவிரவும் யாவரும் உடன்பட்டு ஒழுங்கும் வண்ணம் போதுமான உறுதிப்பாடுள்ள பிரமாணமில்லை. பெரும்பான்மையாருக்குப் பெரும்பான்மை நன்மை பயக்குதல் என்ற விதி சந்தேக ஆஸ்பதமாகயிருக்கிறது. அனுஷ்டானத்தில் உபயோகமற்ற விதி முறையாக ஏற்படுகிறது.

இந்த இரண்டு கொள்கைகளையும், அதைப்பற்றி விஸ்தரித்துச் சொல்லியிருக்கும் புஸ்தகங்களை மாணுக்கன் வாசித்துக்கொள்ளலாம். இந்த இரண்டு கொள்கைகளின் பாஸ்பர விரோதத்தை ஆத்ம ஏகி பாவத்தினால்

சமரசப்படுத்தி, அசுதின் ஆதாரமான தத்துவக் குறையை, நிறைவு செய்துக்கொள்ளவேண்டுமென்று அறியவும். இந்த ஆதம் ஏகி பாவதத்துவத்தினால் சமயவாதிகள் சொல்லுகின்ற ஆதேசங்கள் அறிவுக்கிசைய இருக்கின்றன வென்றும் அறியவும். இயற்கை உணர்வு, வாதிகளின் மனச்சாക്ഷியின் வேறுபாடுகளுக்குச் சமாதானம் என்னவென்றால் மனச்சாക്ഷி என்றால், ஜீவசாക്ഷி, அதாவது ஆத்மாவின் வாக்கு. ஜீவாத்மா தன்மயப்படுத்தியிருக்கும் அனுபவங்களுக்கும் அது பரிணமித்து விகசித்திருக்கும் சிலைமைக்கும் தக்கபடி இந்த மனச்சாക്ഷி கடைபெறுகின்றது. அஃதாவது, வித்தியாசப்படுகிறதென்று அறியவும்.

பொதுஜன நன்மைவாதியின் கொள்கையில் உண்டாகும் ஆக்ஷேபணைகளுக்கு இந்த ஆதம் ஏகி பாவத்தினால் ஏற்படும் சமாதானம் என்னவெனில், ஒரு காரியம் எல்லாருக்கும் நன்மைபயக்காவிடின், அது நன்மை என்ற கடைப்பிடியினின்றும் நழுவினதுதான். அதில் பெரும்பான்மையார் என்றவிவாதம் இல்லை. எல்லாம் ஆத்மைகபாவர்தான். தரும் நீதி ஒழுக்கத்திற்குப் பிரமாணம், இந்த ஏகி பாவமும் நய ஒருமைப் பாடுமேயாம்.

ஆகையினால் சகாதனதருமத்தில், நீதிஒழுக்கத்தின் ஆதாரம், ஆத்மைகபாவமென்ற சித்தாந்தம். ஆகவேவெவ்வேறாய்த் தோன்றும் ஜீவகோடிகள், பரஸ்பரமாய் அந்நியோந்நியமாய் யிருந்துகொண்டு உதவிபுரிதல் வேண்டும் என்று ஏற்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஒழுக்க விதியும், இந்த ஏகி பாவத்தன்மையை ஆதாரமாகவுடையது. இந்த ஏகி பாவத்தின் பரிணாமமான, எங்கும்பரவிய அன்பே, எல்லாத் தரும் நீதி முறைகளுக்கு மூலமென்றும்,

அதின் எதிர்மறையே, எல்லா அரிஷ்டங்களுக்கும் மூல
மேன்றும் எாம் அறிந்துகொள்வோம்.

சாமான்னிய சகோதர வாஞ்சை இந்த ஏகிபாவத்தன்
மையில் பரிவதானம். ஸ்தூல, ஸூக்ஷ்ம உபாதி பேதங்க
ளால் குணங்கள் வேறுபட்டிருப்பினும் ஒரே ஆத்மாவை
மூலமாக எல்லாம் உரிமை பற்றி சிகழ்கின்றார்கள். சித்
தாந்தம் மேனமேலும், பரவி அனுஷ்டானத்திற்கு வரு
மேயானால் புத்தங்கள் ஸ்ரீ பெறவும் ஜனங்கள் சமா
தானமாக இருக்கிறதற்கும் ஆதாரமாக வற்பெம். இந்தச்
சித்தாந்தம் ஒன்றே ஜாதிகளும் தேசங்களும் பூருவர்க்
கொருவர் பாராட்டும் பகை, மாச்சரியம், அவநமசிப்பகை.
சந்தனை, இவைகளைத் தொடுத்தது ஜனங்களையெல்
லாம் நேர்மையாய் ஒரு குடும்பினராகச் செய்கித்து அவர்
ளில் வயோதிகர், பாலலியர், இளைஞர், என்ற வித்தியா
சங்களை மட்டும் அமைத்து அந்நியனென்ற வேறடிமை
யற்று அவர்கள் சிகழும்படி செய்கிச்சூழ்படியான யோக்
கியதை உள்ளது.

மேலும் இந்த ஏகிபாவ ஆதேயமான சகோதரவா
ஞ்சை ஜன சமூகத்திற்குள் மட்டும், கடைபெறத்தக்கது
அன்று. அதின் வரம்புக்குள் ஒன்று விடாமல் எல்லா ஜீவ
ராசிகளும், ஆத்மாவை அடிவேராக உடையன.

கிதை 10-வது அத்தியாயம் 20-வது

சுலோகத்தில் கூடி கிருஷ்ணபமவான் சொல்லுகிற
தாவது.

சுஹோதா முகாஸு

ஸவபுலதி தாஸயஸூ தஃ

சுஹோதிஸூக்யணு

ஸதி தா நாகிணவனவவ

(இ-ள்) ஓ அர்ஜுனா? சகலப் பிராணிகளின் இருதயத்தை விருக்கிற ஆத்மா, நானே. பிராணிகளின் ஆகியும், மத்தியமும், முடிவும், நானே.

பின்பு சூரியன், சந்திரன், மலை, விருக்டம் குதிரை, பசு, பசுவி, சர்ப்பம், மற்றும் முதலானவைகள் என்று தான் சொல்லிவிட்டு அடியில் வருமாறு எல்லாம் அடங்கும்படி ஓர் உறுதி வசனம் செய்கிறார்.

யஜ்ஞவிவஸவஹுதிதாநாந

ஸீஜாததஹஜ்ஞம

நததவிவிநாயஸஸூராக்

யாஹுதிதாநாநாநாந

பகவத்கீதை ஷ.

அத்தியாயம். 39.

(பு-ள்) நான் வித்து ஓ அர்ஜுனா? சகல பூதங்களுக்கும் எதுவோ, அது நான் ஜங்கமஸ்தாவரமான எந்தப்பட்டமானது இருக்கின்றதோ, அது என்னெந்தவிர கிடையாது, “நானன்றி வேறொன்றில்லை.

ஆத்ம ஸகீ பாவம். ஆத்மா எல்லாவற்றிலுமிருக்கருனென்று இந்த இரண்டு சித்தாந்தத்தை அடிக்கடி திருப்பித்திருப்பி ஸீ கிருஷ்ணபகவான் அறிவுறுத்துகிறார்.

ஸஜஸவெஹுதிதெஹு

கிஷ்ணாவரஜெஸாந

விநஸுதவிநஸுண

யஸுவிஸவஸுதி

ஸஜஸுவிஸவஹுதி

ஸஜஸுவிதேஸாந

நஸுநஸுதாநாநாநாந

ததொயாதிவராந்தி||

யஜாஹுதவ்யஸூவ

கேக்ஸூமஸூதி

ததவனவவவிஸாரா

ஸூஹஸாவஹுதேதரா||

(கீதை XIII. 27 28 30)

(இ-ள) சகல பூசங்களிலும் பரமாயுருக்கின்ற பாமேசுவரனை அவைகள் (அந்தப்புத்தகம்) நாசமடைந்தபோதிலும் நாசமடைவா திருக்கிறவரென்று எவன் அறிவிக்கிறோ, அவனை அறிகிறவன்.

சகல பிராணிகளிடத்திலேயும், சமமாய் நாசமற்ற சுவருபியாயிருக்கிற பசுவானே அறிந்தவன் தன்னே (ஆத்மாவை) தன்னால் (ஆத்மாவினால்) கெடுத்துக்கொள னாகிறானில்லை, ஆகவே மோகத்தை அடைகிறான்.

பிரபஞ்சத்தின் வேற்றுமையை காணாவித பேதங்களு ள்ள பிரபஞ்சத்தை) ஸுஹிலேயே, (ஆத்மாவிலிடத்தி லேயே) லயித்திருக்கிறதொறும், அதினின்றே விரி வாக்கிறதென்றும் பிரததியக்ஷமாய்ப் பார்க்கிறோ அப் பொழுது பிரம்மத்தை அடைகிறான்.

யாக்கூய வஸ்கியர் தம்முடைய பத்தினியாகிய மைத்திரேயி என்பவளுக்கு விநிவாய்ச் சொல்லியிருக்கிற படி ஜனங்களுக்குள் வழங்கும் உரிமை முறைமைகளெல் லாம் இந்த வகிபாவத்தை ஆயதனமாக உடையதாக இருக்கின்றன. அந்த அம்மை அயிர்த்தத்தின் (மோகூத் தின்) ரகஸ்பத்தை வெளியிடவேண்டுமென்று தம்முடைய கணவனை வேண்ட அவர் சொல்லுகிறதாவது..

நவாசுரொவதூஸ்காராயவதிஃ

வியொஹவதூதூதஸூகாராய

வதிஃவியொஹவதி||

(பிரகதாரண்ய கோபநிஷத். VI. VI. 5)

(இ-ள்) இதோ கேள். புருஷனின் மேலுள்ள அன்பினால் புருஷன் நமக்குப் பிரியன் அல்லன் ஆனால் ஆத்மாவின் மேலுள்ள அன்பினால் புருஷன் பிரியனாகவுருக்கிறான்.

அவ்வண்ணமே மனைவி மக்கள் பொருள் கட்பினர் பூமிகள் தேவர்களுங்கூட இவர்கள் எல்லாம் மமக்குப் பிரியமானவர்களாக இருக்கிறார்கள் என்றதற்கு காரணம் யாதெனில் ஒரே ஆத்மா என்கும் எல்லாவற்றிலுமிருக்கிறான்.

நவாசுரௌவபுஷ்யகாஜாயவஸு
வியாலவதிசு தநவஸு காஜாய
வஸு வியாலவதி||

இதோ, கேள் ! எல்லாவைகளின் மேலுள்ள அன்பினால் அவைகள் பிரியமானவைகள் அல்ல. ஆனால் ஆத்மாவின் மேலுள்ள அன்பினாலேயே எல்லாம் பிரியமானவைகளாக இருக்கின்றன.

வ்யுதாசுவாஸுஜீவாதிவஸு
ஜீவாசுவாஸுஜீவாதிவஸு
வியாலவதிசு தநவஸு காஜாய
வஸு வியாலவதி||

(இ-ள்) ஜீனாதமனாவும் சூக்ஷ்மமானவனாயும் பால்ன்கண்டு ம்போல் மனாவன்னவனாயும் பபஞ்சத்தின் கண் பரவின்வனாயிருக்கின்ற பரமேசுவரனை அறிந்தால் பஞ்சகனின்னு விடுபடலாம்.

இந்த உண்மையைப்பற்றி, ஸ்வவோரு படியிலும் கருதிமுறையிடுகின்றது. இனி அதிகமாக ஆதார வசனங்களை, மேற்கோளாகச் சொல்லுவது, அநாவசியம். தரும நீதி ஒழுக்கத்திற்கு இதுவே ஆதாரம். அன்பிற்

காதாரமும் அதைருபிக்கும் முறையும் இந்த ஆத்ம எகி பாவமே. ஆத்மாவே பல ரூபங்களை எடுத்துத் தன்னுடைய எகி பாவத்தை உள்பாடி அனுபவிக்குமாறு அப பல ரூபங்களை ஒருங்கு சேர்க்க நாடி ஒழுங்கின்றது. இக்காரணம் பற்றியே அறிவினால் ஆத்ம எகி பாவமானது சித்திக்கப் பல ரூபங்களுள்ள பிசபஞ்சத்தில் அதுவே அன்பின் வழியாக கடை பெறுகின்றது அவிதிமே அனாத்மாவின் வெவ்வேறான ரூபங்களைப் பற்றிய பாவமே பகைக்குக் காரணமாயும். அதை அநிசக் தம் முறையாகவும் அமைகின்றது. அவ்வொரு ரூபமும் மற்றவைகளை விடத் தானே வேறு என்று பாவமுடையதுபோல சிதழுகின்றது. இந்த விஷயத்தின் உண்மை. ஆழ்ந்த பயிற்சியினால் சிதர்சனமாகும் மாணாகன இந்தத் தத்துவத்தை மனத்தில் சிறுத்தவேண்டும். எல்லா நீதியும் எல்லா நன்மையும் ஆத்ம எகி பாவத்தினின்றுமுண்டான அன்பினின்று விளைந்த பயனாக முடிகிறது என்றும் எல்லா அநீதியும் எல்லாப்பாபமும் இந்த உண்மையை அலக்ஷயம் செய்ததினாலும் ஆத்மா ஸுநன்று பல தேகங்கள் போல பல உண்டென்ற பேத புத்தியைக் கைக்கொண்டதினாலும் உண்டாகின்றன வென்றும் நாம் இனிப்படிக்கப் படிக்க அறிவோம்.

மூன்றாம் பகுதியில்

II=வது அதிகாரம்

முற்றிற்று.

மூன்றாவது பகுதி.

மூன்றாவது அதிகாரம்.

ருதம். அந்ருதம். (Right and Wrong).

இப்புத்தகத்தின் முதற்பகுதியில், திருலோகியின் வரலாறு சொல்லியிருப்பதை ரூபகத்திற்குக் கொண்டு வரவேண்டும் ஒரு புது திருலோகியின் உற்பத்தியாரம்பத்தில் ஜீவன விரிந்து விகசிக்க, ஆரம்பிவிக்கிறான். இந்த விகாஸமானது மூன்று லோகங்களிலும் சிகழுகின்றது. ஆனால் நாம் நம்முடைய, பூமி சம்பந்தத்தை மாத்திரம் கவனிப்போம். முதல் முதலில் ஜீவகோசங்கள் தோன்றுகின்றன. ஒருகோசத்தின்பின் மற்றொருகோசம் எப்படி ஜீவனை உள்ளடக்கி வருகிறதென்ற விஷயத்தைப் புராணங்களில் பரிபாஷைபாய்ச் சொல்லியிருக்கிறது. அவித்தை ஐந்து விதமாகப் பரிணமிக்க (அவித்தை, அஸமிதை, ராகம், துவேஷம், அபிணிவேசம்) அதின் காரியமாக, பிரபஞ்ச விகாசம் (தோற்றுதல்) ஏற்பட்டுப் பூரிநினகண், நானாவித பேதரூபங்கள் உண்டாகின்றன. இந்தத்தொழில் நடைபெறுகையில், ஒன்று பலவாகப் பெருக்கும் பாவம் எல்லா ஜீவராசிகளையும் பற்றி மேலாடுகிறது. பிரளய கவாபாவிக அம்ச சேஷமான சேஷ்டை இனமை, என்ற தடையை, விருத்தி பாவம் என்றது பேதித்து வெளிப்பட எல்லா ஜீவராசிகளும், இத்தன்மையின் வசப்பட்டதாய் உற்பவிக்கின்றன. இத்தன்மையே சுத்திசெய்யப்பட்டதாய், பிரவிருத்தி எனப்பெயர்பெறும்.

இதுவே, பொருள்களின்மேல் ஆசையாம். இதனபின் பிரவிருத்தி மார்க்கம், அபிதாவது, உலகவிஷயாதிப பிரவேசம், என ஏற்படுகிறது.

ஜீவர்கள் பிரகிருதி அதீனர்களாகப் பிரதக் பாவங்களைப் பெறுகின்றார்கள். ஆகவே, சுயநயவிருப்பங்கள் மேனமேலும் விருத்தியாகின்றன, ஒவ்வொருவனும்தனக்குள்ளே உலக வாச்சியத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறான். அதினின்று பிறரை ஒதுக்குகிறான். மனிதன் போகார்த்தமாய் ஜீவிக்கிறான். தற்கால சுகத்தையே நாடுகிறான். இந்தப் பிரதக்பாவத்தின் காரியமாக, புத்தி விருத்தியடைகிறது. அடுத்து வககாரியத்தையும் தனக்கேதாகமாய்ச் செய்கிறது. இந்த அம்சமானது, மனிதனிடத்திலிருக்கின்ற குணங்களை வெளிப்படுத்த ஆவசியமான கருவியாம். இதின் மூலமாய், அவனுடைய புத்தி பெரும்பாலும் பூர்ண விருத்தியைப் பெறுகிறது.

இந்தப் பிரதக்பாவம் (வேற்றுமைக்குணம்.) இனிமேல் அபிவிருத்திக்குத் தடையாக ஏற்படுகிறது. மனிதன் சிறுகச சிறுக இதை வென்று மேல் போகவேண்டியவனாக இருக்கிறான். எல்லா ஆத்மாக்களையும் ஒருமைப்படுத்தி, அந்த வக பாவனைகள் சந்தாதப்படுத்த வேண்டியவனாக விருக்கிறான். அந்தப்பாவனை திருடப்படுமபடியாய், அதற்கு அனுகூலமாக ஒவ்வொரு காரியத்தையும் செய்யவேண்டியவனாகிறான். கடைசியாய் அந்தச்சந்தாதம், தன் ஜீவ ஓயுக்கத்தின் சுபாவமாக ஆகிறது. இதுவே ஞான விகாசத்தின் முறையாம். இப்பொழுது மனிதன் கிவிருத்திமார்க்கத்தில் சீர்கிறவனாகிறான். - அபிதாவது, உலக விஷயாதிகளினின்று அந்தாமுகமாகத்திரும்புகிறான்.

கடைமுறையில்பிரளயம் நேரிடுகிறது. இந்தப் பிரஹ்மாண்டம் முடிகிறது.

பிரவிருத்தி மார்க்கத்தின் பெரும்பான்மையான முற்பகுதியின் (வேற்றுமை) பிரதக்பாவத்தை உண்டுபண்ணும் கிரியைகள், எல்லாம், ருதம் நேர்மையாம் அதற்கு விரோதமானதெல்லாம் அரிருதம், நேர்மையின் மையாம்.

இதன் பிறகு விவிருத்திமார்க்கத்தில் பிரவேசிக்கும் முன்னர், அம்மார்க்கத்திற்கு ஆயத்தம்செய்யும் சமயம். அப்பொழுதும் சாக்ஷாத் தாய் பிரவிருத்தி மார்க்கத்திலும், ஒழுக்குங்காலத்தில் ஆதம் வகிபாவத்தை விருத்தி செய்யும் கிரியைகள், எல்லாம் ருதம். அதற்கு விரோதமானதெல்லாம் அரிருதமாம்.

பிரளயகாலம் சம்பவிக்கும் சமயத்தில் அதற்கு அனுகூலமான காரியங்களெல்லாம் ருதம். அதற்கு விரோதமானவைகளெல்லாம் அரிருதமாம்.

முறையில் அந்தந்தக் காலத்தின் நிலைமைக்குறியும், அதின் அபிவிருத்திக்கு அனுகூலமானவுமான செய்கை எல்லாம் ருதம். அந்நிலைமைக்குக் கெடுதலாயும் அதின் அபிவிருத்திக்குத் தடையாயும், இருக்கும் செய்கையெல்லாம் அரிருதமாம். ஏனென்றால் சகவர சங்கற்பமும், சிருஷ்டியின் மேன்பாட்டை நோக்கினதாயும், சிருஷ்டி முறை நன்மையை நாடினதாயும், இருக்கிறது. இந்தச் சங்கல்பத்தை அனுசரித்து ஒழுக்குவோமானால் ஜகத் விகாஸப்பிரவாகப் போக்கின் நேர்மையாக இருப்போம். அதுவே நன்மையும் கடைத்தேறிவிடும். அதற்கு எதிர்கொண்டு ஒழுக்குவோமாகில், கரைபுரண்டிபோகும் ஒரு பிரவாகத்தை எதிர்த்துப் போகிறதுபோல் முடியும். பாறைகளில் முட்டுண்டு புண்ணும் காயமும்பட்டு வருந்துவோம். ருதம் அல்லது நன்மைசெய்தல், நமக்குச்சமாதானமும், சகவர சம்மதமும், அதின்மூலம் சந்தோஷமும்

மண்டாகும். அந்நேரம் அல்லது தீமை செய்தால், கம்மோடு போராட்டமும் உடைய அசம்மதம், அநின் மூலம் அன்புமுண்டாகும். ஆகையினால் தீயார் சொற்ப காலத்திற்குள்ளாக, மனச்சமாதானத்தை இழந்து, முன்கோபிகளாய் எவ்வளவு அனுக்ஷமமாக உலகசம்பத்து வைபவங்களிருப்பினும், அநிருபத்தியுள்ளவர்களாமிருக்கின்றார்களல்லாதே, தமக்குள்ளே மனச்சமாதானமுள்ளவர்களாய் எவ்வளவு பிரதிகூலமாக உலக விஷயங்களிருப்பினும், அவைகளாகவானியாது நிருபதியுள்ளவர்களாமிருப்பார்கள். இந்த விஷயத்திலும் முக்கியமான அம்சமும் ஒரேமாதிரியாமிருக்கிறது. உலகாங்கல்பம் அனாயம் அறிவுமாயிருத்தலினால் எப்பொழுதும் தவறாது உண்மையை கோக்கியே செல்லுகின்றது. அந்தரவது காண்பேத சூயங்களின மத்தியில், ஆகா எக்பாவததை மேனமேலும், அனுபவசித்தமாய் ஆககுவிக்கின்றது. விஷயம் முக்கியமானபடியால் இன்னும் சற்று விவரிப்போம்.

இதற்காக முன் விவரித்திருக்கிற, ஜகதவிகாரமுறைபை மறுபடி நூபகதெற்காக கொண்டுவந்து இப்பொழுது ஒப்பு கோக்குவோம். ஜீவனின் விகாசத்தினால் ஜீவர்களுக்கும் பரம்பராசம்பகதவர்களும், சிவனாகளும் கோகின்றன. அவைகளுக்குரிய கருமங்களாக (உலக) கர்மம், அசுத, (தீய) கர்மம் எனவும் வேறுபடுகின்றன. ஆகவே கனமை தீமை என்றது, ஜீவ விகாசமுறைபைப்பற்றி எற்படுகின்றது. அந்த விகாசத்தின் முறைக்குப்பிறம்பாக, கன்மை தீமை என்ற பாவம் வராது.

இதற்படித்தகததின் முதற்பகுதியில், விகாசமென்றால் இன்னதென்று அறிந்திருக்கிறோம். பொதுப்பட கோக்கின் ஓர் அண்டமும் ஒரு மனுஷனைப்போல் பிரா

ணனை உடையது ஒரு மனுஷ ஜீவன் தன் ஜீவகதியில் முதற்பாதியில் அது தளர்ந்தும், நடைபெறுகிறதுபோல, ஒரு பிரஹ்மாண்டமும், முற்பாதியில் அஃதாவது கல்பத்தின் பூர்வார்த்தம் அதாவது, பிரதம பிரார்த்தத்தில், ஸ்தூல ரூபாதி விருத்தியடைகிறது, பிற்பாதியில் அஃதாவது த்விதீய பிரார்த்தத்தில், ஞானபாகம் மேன்மேலும் விருத்தியடைகிறது. பிறப்பு, அதிநின்று இறப்பு, பின்பு அவ்விறப்பினின்று, இன்னும் நுட்பமான இறப்பு, பின்னர் அதிநின்று மேலான பிறப்பு, இவ்விதமாய் முடிவின்றி மாறி மாறி, இந்த ஜீவவிகாசமென்ற சக்கிரம், சுழன்றுகொண்டு இருக்கிறது. நம்முடைய பூமியின் கிருஷ்ட விகாச முறைமையில், ஜீவாத்மா ஸ்தூலமான தாதுவர்க்கமாகப்பரிணமித்துப்பின்பு அர்வாக்ஸரோதஸ்களான ஓஷ்நிவனஸ்பதிகளாயும், திரியக்ஸ் ரோதஸ்ஸுகளான மனிதர்களாயும், ஒன்றன்பின் ஒன்றாய், இந்த வர்க்கங்களில் விகசித்து, மேன்மேலும் உயர்வான சரீரங்களைப்பெற்றுக் கடைசியாய், முக்தியானஸாயுஜ்யத்தை அடைகிறது. இந்த விகாசம், மனுஷ்ய வர்க்கத்தில் நடைபெறுகையில், அதின் விவரணங்களான ஆதியில் கபடமற்ற பால்ய சுபாவமுள்ள மனிதர்களின் சரீரங்கள், அமையப்பெற்றும், தேவர்களால் நடத்தப்பட்டும் ஆளப்பட்டும், ஸ்தூல தேஹாபிமானிகளாய்ப் பேதபாவனைகளுள்ளவர்களாய், சுயசுய விருப்பமுள்ளவர்களாய் விஷயாதிகளையும் பொருள்களையும் தனக்குத் தனக்கென்று அவாக்கொண்டு பற்றுக்கிறவர்களாய் இக்காரணங்களினால் ஒருவருக்கொருவர் எப்பொழுதும் இடைவிடாது போராட்டமுள்ளவர்களாய், ஜீவாத்மாக்கள் ஸூருகின் றார்கள். பின்னர் இந்த நிலைமையினின்று காளடைவில் கொஞ்சம் மேம்பாட்டைப்பெற்றுக் கொடுக்கோன் மன்ன

குடையவும், புத்தவீரர்களுடையவும், அரசாட்சிக்குட் பட்டுப் பிறகு, பிரமானமும் கேர்மையும் தங்கிய அரசாட்சியைப்பெற்றுக், கடைமுறையில் பரோபகாரிகளை மேலீட்டுப் பிரதகப்பாயமற்று, ஸ்வாதமா, ஏகபாஷிந்தைசுரத தாரதமாகக் கைக்கொண்டு இனிவரும் சகோதரவாஞ்சை சிறைநத கல்ல காலங்களை மனிதர்கள் அடையப்போகின்றார்கள்.

இந்த விகாஸம் தனித்தனி, மனிதரிடத்தில் கடைபெறும் முறை என்னவென்றால் என்ன சரீரமெடுத்தபிறகு, பால்யத்தில் அனுபவங்களைப்படைந்தும், அறியவேண்டுமெனவறிந்தும், அவைகளை உதவியைக்கொண்டு, பெயரானத்தில் குடும்பிபாடு. மக்களுக்கு அறிவிக்கவேண்டுமென அறிவித்தும், அவர்களுடைய குடும்பிகளாகுமபடியான உதவிகள் புரிந்தும், பின்பு உலக நாடுகளைப்பாத துறந்து, சந்தியாசியாகி, சாதமுட பதேதாஷுமானவுமான மாணத்தை அடைதலுமாய்

இவ்விதமாய் விகாஸம் கடைபெறுகிறது. அதற்கனுசூலமான ஓழுக்கம், உணமை, ருதம்; அதற்குப்பற்றிப் பானவை, தீமை, அநீருதம். நாம் ஓர் இடம் கோக்கிப் போவோமானால் அந்தபாத்திரைக்கனுசூல மாயும் அதை லகுப்படுத்தும் சாதனங்கள் எல்லாம் கல்லவை அந்த யாத்திரைக்குப் பிரதிகூலமாயும் அதற்குத் தடையாயு முள்ளவைகள் தீயவையாம். முன் சொல்லிய இடத்திற்குப் பதிலாக, அதற் கெதிர்ப்பிவள்ள மற்றொரு இடம், கோக்கிப் போவோமானால், முதலில் சொன்ன சாதனங்கள் இப்பொழுது கோக்கு மிடத்தினின்று, முற்றும் மாறும், கம்மைகொண்டு போகும் இயல்புள்ளவைகளாகையால் இவைகள் தீயவைகளே. நாம் எந்தவழியி

லிருந்து ஒழுக்குகின்றோமோ, அந்தவழியிலேயே, மேன
மேலும் கடப்பிவிக்கும் கருமங்கள் கல்லவைகளாயும்,
ருதமாகவுமுள்ளன. அதற்கு மாறானவைகள், தீயவை
களாகவும், அநிருதமாகவு மிருக்கின்றன. ஆகவே,
நல்ல ஒழுக்கம், அல்லது தீயஒழுக்கம், என்ற நம்முடைய
நோக்கத்தைப்பற்றி நாம் தீர்மானப்படுத்திக் கொள்ளல
வேண்டும். அந்நோக்கமோ சாமான்னிய ஜன விகாசத்
திற்கு நேர்மையாயிருக்கும்படி நாம் கவனித்துப் பார்த்
துக்கொள்ளல்வேண்டும். இவ்விதமாகச் சம்பந்தாசம்பந்தத்
தைக்கவனியாமற் போனால், கல்லவை, இவை என்றும்
தீயவை, இவை என்றும் மதிக்க ஒண்ணுது. இவ்வித
மாகச் சம்பந்தாசம்பந்தத்தைக் கவனித்து ஒழுக்குவோ
மானால், நம்முடைய ஜீவியாத் திரையின் விவரங்களை இலகு
வாய் முன அறிந்து விதிகள் அமைத்துக் கொள்ள
வோம். நம்முடைய ஜீவ வாழ்க்கையின் ஓவ்வொரு நிலைமை
யிலும் ருதம், அநிருதம், நன்மை, தீமை இவை
களின் பிரமாணத்தை நாம் நேர்மையாய் கடைபிற்று
வண்ணம் செய்துகொள்ளலாம்.

மேற்கண்ட விவரங்களெல்லாம், பூர்வீக, நிஷிக
ளுடையவும் ஞானிகளுடையவும், ஞானமுதிர்ச்சியினாலும்
அன்பின் மிகுதியினாலும், அனுக்கிரக பூர்வமாகக்கூடத்
தன. நாம் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்ற பிரம்மாண்டத்தின்
விகாசத்தின் முறையைப் பூர்ணமாய் கமக்கு அவர்கள்
தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். மேலும் சுவாதீனமாக தானு
வர்க்கங்களாயும், ஒஷதி வனஸ்பதிகளாயும், பிராணிக
ளாயும் மனிதர்களாயும் தேவர்களாயும், இன்னும் மற்று
முதல்பவர்களாயும், மேன்மேலும் பரிணமித்துப்படிப்படி
யாய்ச் சரியாய் விகாசிக்க, வேண்டுமென்பதாய் நம்முடைய
ஜீவகதியும், மற்றக் கீழான ஜீவராசிகளின் ஜீவகதியும்,

மேர்மையாய் சூழுகவேண்டுமென்றபொது விதிகளைத்தெரிவித்திருக்கின்றார்கள். இரதப்பொது விருத்தாந்தங்களும் இப்புத்தகத்தில் ஆங்காங்கேவேளியிடப்பட்டிருக்கின்றன. உதாரணமாக நான்கு ஆர்ச்சிம சம்பந்தமானவிதிகள் சிவனின் தனித்தனி விகாசத்தின் விதிகளாகவும், விவரங்களாகவும் அமைகின்றன. நான்கு வருணங்கள் சம்பந்தமான விதிகள் சிவசபுக விகாசத்தின் விதிகளாகவும், விருத்தாந்தங்களாகவும், அவர்கள் மேர்மையான ஆராதனை பெற்றுப் பிறகு அவர்களின் தொழில் பாதுபாட்டையும், முறைமையையும் ஜாதிகளின் விவஸ்தையையும் பற்றியதாகவு மிருக்கின்றன.

4. வருணங்களுடையவு மானகு ஆர்ச்சிமங்களுடையவு ம் சிலைமைகளைப் பற்றி ரோனயஸ் அவைகளுக்குள் இக்காலத்தின் மனுஷகுதியில் சிவசபுக கூடிய எவ்விதமான ஸ்தித்திகளும் அடங்கும். மாதன தருமமானது அளத்தினைப்பொதுவகுப்புகளாகப்பிரித்து அவைகளுக்குரிய மாதாந்நிப விதிகளை அமைப்பிற் திருக்கிறது இக்காலத்திய ஜன சபுகங்களில் மற்றைய இடங்களில் வருணச் சீரமைங்கள் வியகதமாய் அங்கீகரிக்கப்படாமலிருப்பதைக் கோண்டு மேற்பார்வைபாம்ப பாப்பவர்கட்கு ஐவ்வொரு ஜனசபுகத்திற்கும், முற்றிலும் வெவ்வேறான விவஸ்தைகள் ஏற்பட்டிருக்கின்றன வென்று தோனயும். ஆனால் அஃது அப்படியன்று. மேற்கண்ட வருணச்சீரமைப்புகள்கள் அப்படி வியகதமாய் ஏற்படாவிட்டாலும், இக்காலத்தில் கடைபெறும் பலதேசங்களிலுள்ள ஜனங்களிடத்திலும், ஷட வருணச் சீரமை சிலைகள் வேறு பெயர்களாலும், வேறு ரூபங்களாகவும் வழங்குகின்றன. ஆனால் அவ்விதம் வியகதமாய் அங்கீகரிக்கப்படாமையால், அந்த ஜனங்களுக்குள் அந்த சிலைமைகளைப் பற்றி விவஸ்தை

எற்படவேண்டும் சமயங்களி லெல்லாம், அசந்தர்ப்பங்களும், தொந்திரவும், காலவிஷயமும் சம்பவிக்கின்றன. அம்மாதிரியாகவே, இந்தியா தேசத்திலும் வருணாச்சிரமங்களைப் பற்றி அதிக சுதந்தரங்கள் கௌரவங்கள் பாபாட்கையினாலும், அதிக உயர்வு கொண்டாடுகையினாலும், தொந்திரவும், துன்பமும் சிகழ்கின்றன. இக்காலத்தி லியங்குகின்ற ஜிவவிகாச நிலைமைகளில் அடியிற்கண்ட முறைமைகள் கட்டாயிருந்து தான் தீரவேண்டி வளவா யிருக்கின்றன. அவைபாவன—குருஷன் (உபாத்தியாயர், மாணுக்கன்) அரசன், குடி உண்டிபண்ணுகிறவன், உண்கிறவன் யஜமானன், வலலான். பெற்றோர், மக்கள், புருஷன், ஸ்திரீ, சகோதரன், சகோதரி, தொழிலாளன் அதினின்று ஒய்ந்து உபகாரச் சம்பளகாரன வேலைவாங்குகிறவன் வேலைக்கு அமருகிறவன், போர்வீரன், சிப்பாயாரகன், விவசாயி, விவாபாரி, லௌகிகனவைதிகள் கிரகஸ்தன் சந்தியாசி. இரது சமயத்தில் இவைகளைப் பற்றிய விதிகளை அப்போதைக் கப்போது பரிசீலனையின்மீது தெரிந்து கொண்டு அதன் பின்னர் மனிதன் ஒழுக்கிறார்தேகாஸ்பதமான முறையைவிட்டு விடக்கூடாது ஒழுங்கான விவஸ்தைகள் எற்பட்டுள்ளன. அந்தநிலைமைகளுக்கிரிய கடமைகள் குணப்பாகுபாடுகளிற் இச்சமயம் கற்பித்தும் வருணாச்சிரமக் கடமைகளும் ஒழுக்கங்களும்மாறுபட்டிருக்கப்படுதென்று தெரிவிக்கின்றன. அப்படி நடந்தால் அதிகவிக்கெழும் நாசமும் கேரிகும்.

ஸயஜெபநியநாஸ்யை

வாஸஜெபாலயாவஹம்॥

(பகவத் சிதை III 35)

(இ. ௩) தன்னுடைய தருமத்தைச் செய்து அதிலிருந்து கொண்டு மரணமடைதல் சிறிவட்டர். இவர் தருமத்தைச் செய்தல் பயத்தை விளைவிக்காத தக்கது.

அரசன் தன் கருமத்தை விட்டு வைசியனாக ஒழுங்கு
 கூத்திரிய தருமத்தைச் செய்யாமல் வைசிய தருமத்தை
 நடத்தினாலும், வியாதிபதி விவகாரம் தீர்மானிப்பதில்
 அதன் சத்தியத்தைக்கொண்டு செலுத்தாமல் யுத்த
 வீரன் மாதிரியாக யுத்த தருமத்தை நாடினும், அல்லது
 ஆசாரியனப்போல்கருணையைக் காட்டினும், ஆசாரியன்
 தன்னுடைய உபதேச முறைகளில் மரண ஆக்கிரே
 நிறைவேற்றுவோன்போல் நடைபெறினும், பிரம்மசாரி
 யும் கிரகஸ்தனும் அவனவன் தருமத்தைவிட்டு விலகி
 வாளப்பிரஸ்தன் அல்லது சகியாரி தருமத்தை அனு
 சரித்து நடப்பினும், அல்லது பின் இரண்டு ஆச்சிரமங்
 களில் உள்ளவன் அதைவிட்டு மாறி மற்றைய ஆச்சிரமத்
 தைத் தழுவி நடப்பினும் இவற்றையைய யுத்த வீரனாக
 விருக்க, அருகனானவன் வைசியனாக ஒழுங்கினும், வித்தி
 யாப்சியாசம செய்ய அருகனானவன் விவராயத் தொழிலில்
 அமர்ந்தாலும், இவ்விதமாகத் தத்தம் நிலைமை மாறி மனி
 தர்கள் நடப்பார்களாகில் ஜனசங்கத்தி னுடையவும்,
 தேசத்தினுடையவும் கேர்மைகெட்டுக் கூடிப் பழைய
 சம்பவிக்கும்.

ஒரு நிலைமையில் கேர்மையானது மற்றொன்றில்
 கேர்மையன்று. ஆகவே ருதம், அகிருதம், இவ்விரண்டிற்
 கும பொதுவான லக்ஷணம் என்ன வென்றால், ஒரு குறிப்
 பிட்ட விகாசத்தின் கேரக்கை, முடிவு பெறும்படியாய்ச்
 செய்கின்ற அனுகூலமாக ஒழுக்கம் ருதமாம். அதற்கு
 எதிரிடையாக கீழும் ஒழுக்கம் அகிருதமாம்.

உத்தேசங்களின் விதநியாசத்தினால் ஒரேகருமம்
 ருதமாயும் அகிருதமாயும் ஏற்படும். அடியில் வரும் உதா
 ணத்தை எடுத்துக் கொள்வோம். இருவர்கள் இருந்

கிருர்கள். பலாத்காரமாய் ஒருவன் மற்றொருவனை ஒரு வீட்டில் அடைத்து அவனைத் தன்னிஷ்டப்படிபோக வொட்டாமல் தடுத்து அவனிடமிருக்கும் ஜங்கம சொத்தை வியாபித்துத் தான்சொன்னபடி கேட்கும் வேலைக்காரர்களிடம் ஒப்பிவிக்கிறான். இக்காரியமானது முன்பின் சம்பந்தங்களைக் கவனியாமல் தனிமையாய் நோக்கிப் பார்த்தால் அகிருதமாகிறது. அடைபட்டவனுடைய அபிவிருத்தியைக் கெடுத்தும் அவன் குடும்பினர்களுக்கும், அவனைச் சார்ந்தவர்களுக்கும், க்ஷேமக்குறையாக இருக்கிறது. ஒருவனை விர்ப்பந்தப் படுத்திக்கொள்ளசெய்தலாக முடிகிறது. இதே விஷயத்தில் அடைபட்டவன் மூன்றாவது மனிதனிடமிருந்து துராகிருதமாய் அவன் சொத்தைத் திருடியிருக்கிறானென்றும் அவனை வீட்டில் அடைக்கச் செய்கிறதவன் வியாபாதிபதி என்றும் அடைபட்ட இடம் சிறைச்சாலை என்றும் வைத்துக்கொண்டால் அதேகாரியமானது திருடனைச் சிறையில் வியாய்மாய் அடைத்திருக்கிறதாகவும், அவனிடமிருந்து சொத்தை அப்புறப்படுத்தினது சிறைச்சாலை விதியை அனுசரித்த வியாய் ஒழுக்கமென்றும் தோன்றும். இப்படிச் செய்தல் ஜனசமூகத்திற்கும், அந்த அடைபட்ட திருடனுக்கும் க்ஷேமகரமென்றும் அவசியமென்றும் ஏற்படும். இதிலும்கிறையில் அடைபட்டவன் தன்னுடைய சொத்தை வேறொருவன் துராகிருதமாய்த்திருடிப்போனதின் சீர்தீர்தம் தான் அவனிடமிருந்து பலாத்காரமாய் மறுபடியும் தன் சொத்த சொத்தையே பறிக்க நேரிட்டிருக்கும் பக்ஷத்தில் வியாய்பதிவின் தீர்மானம் அகிருதமென்றும் அவன் தீர்மானம் மேலான வியாபாதிபதியின் பார்வையின் மூலமாய் மாற்றத் தக்கதென்றும் தெரியவரும்.

இந்த விதியே உலகத்தின் பெரிய விஷயத்திலும், கீழ்க்கண்டது. பிரபஞ்சாரம்பத்தின் ஜனங்கள் பல்கிப்பெருகும் கிரகஸ்தானாகவும், இருக்கவேண்டுமென்ற கோக்கத்தினால் தகைப்பிரஜாபதி யானவா ஹரியகவாஸர்க்கு முதலான வகுப்பினர்களை மூன்றி பண்ணினான் என்று புராணங்களிற் சொல்லி யிருக்கிறது. முதல் அந்நேரம் இவைகளை கோமைப்படுத்தி மழைப் பரிபந்தத்தில் விருத்தி மார்க்கா கடைபெறுப்படி பொழுது கடவாய் வந்திருக்கின்ற காலத்திலேயாவது தம தெய்வீக சிவாயமாய் ஆரம்பிக்கவேண்டிய காலத்திற்கு முன்னாலே ஆரம்பித்து இந்த ஹரியகவாஸர்களை நீங்கள் கிரகஸ்தானாக ஆகாதேயென்க. விருத்தி மார்க்கமாகப் சம்பந்தம் பெறுங்கள் என்று மந்திரித்தார். அவர் சமயபேத மாய்ச்செய்தல் மந்திரம் அந்நேரமாக முடிந்தமையால் அவருக்கே சாபம்கேட்டுச்சாபக்கிரஸ்தராய்ப்பிராணிவர்க்கத்திலும் மனுஷவர்க்கத்திலும் ஜனமெழித்து மற்ற வர்களுடன் கிரகஸ்தானாகக்கிடந்து ஒழுதுவாராயினர். ஒரு மன்வந்தரத்தின் ஆரம்பகாலத்தில் ஒருகால சக்கிரத்தின் ஆரம்பத்தில், ரஜோகுண மூர்த்தியும் சிருஷ்டி. சிவந்தாயு மானசதூர்முகப் பிரஹ்மாவின் உபாசனை விதிக்கப்பட்டது. பிறகு சத்துவகுண மூர்த்தியும், அன்பு அறிவிக்கும் பிரா தானவியரும், உலகசம்ரக்ஷணை கர்த்தருமான, விஷ்ணு உபாசனை விதிக்கப்பட்டது. கடைசியில், தமோகுண மூர்த்தியும் விருத்திமார்க்கத்தின் அதிபதியானவரும், பிரளயகால மூர்த்தியுமான உலக சம் ஹாரகாரணபுத்ரான சிவஉபாசனை விதிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஆக முதல், அந்நேரம், அந்தந்த சிலைமைகளை கோக்கியதாக கீழும். அப்படி முன்பின் சம்பந்தம் கவனி

யாமல் பொதுப்பட அவைகளின் லக்ஷணம் கூறுவோ
மானால் சம்ஸ்கிருதம் தெரிந்த இந்தியர்களின் நாவினால்
சாதாரணமாய் வசனிக்கப்படும் அடியில்வரும் சுலோகத்
தின் ஏறக்குறைய நேர்மையை அனுசரித்தே சொல்லி
யிருக்கிறது.

சுஷுபாஹுபுராணேஷு

வ்யாஸஸூவனநயயா|

வரோவகாரபுண்ணிய

வாவாயவரஸீலநா||

(இ-ள) வியாஸா 18 புராணங்களிலும் இரண்டே வசனம்
சொல்லியிருக்கிறார். பிரநஞ்ஞன்மைபுரிதல், (ருதம்) பிறருக்குச்
தன்மைபுரிதல் பாபம் (அவருதம்)

பொது விதியாக ஒரு ஜீவன், மற்றொரு ஜீவனுக்கு
உதவி செய்து அதினால் தான் அறிந்தோ அறியாமலோ,
அவனைச்சந்தோஷிக்கச் செய்வானாகில், கைம்மாறு கியாய
மாக அந்தச்சந்தோஷம் அவனுக்கே திரும்பிவருகிறது.
இதைத்தான் புண்ணியம் சந்தோஷத்தைத் தருகிறதென
றும், அவ்விதமே பாபம் துன்பத்தைப் பயக்குகிறதென
றும் விதி சொல்லுகிறது.

முன்பிரகிருதத்தில்பிரஸ்தாபித்திருக்கிறபடிசுருஷ்டி
ஸ்திதி, பிரளயம், என்ற மூன்று கிருத்தியங்களும், பிர
பஞ்சத்தின் பிரகிருதி பாவமான, சத்துவ ரஜஸ், தமஸ்,
என்ற மூன்று தத்துவகுணங்களை ஆதாரமாக உடையன.
முதல் முதல் ஜீவனின் பிரகிருதி பாவம் சலிக்கிறதற்குத்
தடையாயிருக்கிற பிரளய சுவபாவமான தமஸ் இருக்கி
றது. பின்பு மனோவிகாரங்களையும் விஞ்ஞானத்தையும்,

விருத்திசெய்கின்ற காமபாசததான் கட்டப்பட்டு ஓழுது
 கின்ற மனச்சலன மிருக்கிறது. இது-ரஜோகுணமானது.
 விவரீன்பிரகிருதி பாவத்தைத் தாக்குகிறதினால் உண்டா
 கிறது. கடைசியாகப் பலவாறாகச் சலித்துக்கொண்டிருக்கி
 ருமானத்தை நிறுத்தி, வெளிவிஷயங்கள் எவ்வாறாக இரு
 ந்தாலும் அவைகளைக்கவனிப்பாமல் விஷயாதிக்களில்பற்றால்
 மனத்தை இழுத்து சுயரய விருப்பங்களில் பிரவேசியாமல்
 செய்து தாந்தம், சமாதானம் அனுபவநு சுபாவம் கம
 நகு நேரிடுகிறது. இந்த நிலைமைக்குக் காரணம், சத்துவ
 குணம் மேல்படுகிறது தான். பின்பு பிரளயகாலத்தின்
 சரிபத்கில் தமஸ் கம்மை மறுபடியும் அபிநோன் வருகி
 றது.

புனவொரு மனிதனிடத்திலும் அத் தவமாவது, ரஜ
 னாவது, தமஸாவது மேற்பட்டு நிகழவேண்டும். அவனு
 டைப் அபிவிருத்தியும் இக்குணங்களில் ஓர் வகைகொண்ட
 சம்பந்தித்திருக்கும். அவனின் அவசுத்ததக்கவாய் இரு
 க்கும், ஒருவனுக்கு அவனிற்கு மிஞ்சித் தமோகுண மிருக்க
 குமாயின், அவன் சோம்பலாளியாகவும், மததனாகவும்,
 சுறுசுறுப் பற்றவனாகவும், மூட்டாளாகவு மிருப்பான்.
 அவன் அபிவிருத்தியாக வேண்டிமானால் அவனுக்கு
 ரஜோகுணம் அதிகமாக விகசிக்கவேண்டும். அவனமானத்
 தைக்கவர்த்து, அவனைச் சுறுசுறுப்பாய்ச் செய்யக்கூடிய
 தேல்லாம், நலம். அதுதான் அவனுக்கு, நுதம். அவன்
 சுறுசுறுப்பாய் கடை பெறுகிறதில் உண்டாகும் நக
 தோஷ உற்சாஹங்கள், சுததுக்க அனுபவங்களின்
 வெள்ளம் இவைகளெல்லாம் அவனுடைய புத்தியை விசா
 லிக்கச்செய்கிறது.

ரஜோகுணம் மேலிட்டிருக்கையில் மனிதன் விஷயாதிகளின் பிரவிருத்தியில் ஆவலுள்ளவனாக விருக்கிறான். உயர்ந்ததும் பரவினதுமான மனோராஜ்யம் செய்கிறான். இங்கும் அங்கும் சலிக்கிறான். அவன் பிரியங்கள் மேனமேலும் விருத்தியாகிக்கொண்டே போகின்றன. அவைகளையடைய, அவன் செய்யும் பிரயத்தினங்கள் நானாவிதமான விஷய அறிவுக்குரிய மார்க்கங்களில், அவைகளைப் புகட்டுகின்றன. பரபரப்பே, அவனுடைய, சுபாவமாக வற்புறந்து எல்லாக் கருத்தியங்களும், தன் சுயரயத்தையே கோக்கி நடக்கின்றன. ராகதுவேஷங்கள் அவனைக் காரியங்களில் பிரவிருத்திக்கும்படி தூண்டுகின்றன.

ரத்துவகுணம் மேலிட்டால், ஸ்வப் பிரயோஜனமாகாசெய்யும் காரியங்கள் அற்பமென்றும் உலக ரம்பந்தமான, மனோபாவங்களும், ஆசைகளும், நகவரமென்றும் உலக விஷயாதிகளுக்குரிய காரியங்களெல்லாம் துக்கரமென்றும், சஞ்சலமென்றும் உணருகிறான். இவ்விதமான சமாதானங்களை கோக்கி, அறிகிறான். சத்தியமிது அசத்தியமிது, சித்தியமிது, அசித்தியமிது, சாகவதானந்தமிது நகவரானந்தமிது என்று பகுத்தறிகிறான். சாதானம் அமைதி இவைகளை அபேக்ஷிக்கிறான்.

ஸ்வ்வொருவனும் அவனவனுக்குரிய விகாசசீலமையை, இவ்விதமாய் அமைப்பப்பெற்றிருக்கிறான். அந்த சீலமை பொதுவாய் அவனவனின் ஜனனகால விசேஷங்களினால் தெரியவரும். முக்கியமாயும், குறிப்பாயும், அவனவனுடைய குணங்களால் வெளியாகும் வர்ணம் ஆச்சிரமம் இவைகள் போன்ற குறிப்பிட்ட மனுவை விகாசசீலமைகளுக்கு விதிகள் ஏற்பட்டாலும், சாதாரணமான அறி

யுள்ள மனுஷனுக்குச் சில ஒழுக்கவிரதிகள், நியமித்தல் வேண்டும். இவைகள் தருமரீதியின பொது ஒழுக்கவிரதிகளாகும்.

இந்த ஆதாரத்தினாலே, தருமரீதி ஒழுக்கத்தைப் பற்றிச் சாஸ்திரம் ஏற்படுத்தப்பட் டிருக்கிறதை காம அறிவு பலரம் அர்த்தசாஸ்திரத்தின் கருத்தையபற்றி எவ்வளவு சொல்லுவும் தகும்.

மனிதன் சந்தேகத்தின்றி எய்தாது எய்துகின்ற சூரிய விதிகளைப்பற்றிய இந்த சாஸ்திரமானது பலவிதத்தாலுமே நன்றாக நன்குநிகர்த்தக்கூறு. புகழ்மையால் பலகளுக்கும், இந்தச் சாஸ்திரம், இனி அவர்கள் ஆரங்கக வேண்டிய ஒழுக்கங்களைப்பற்றி விருக்கின்றமைமால், அதிபலமுள்ளது. உலகவாழ்க்கையில் சில புகழ்மையான அம்சம், அர்த்தம், புகிர் சந்தேகமும் அதுபற்றியே, ஏற்படுகிறது. சாத்தியமும் சந்தேகமும், ஒன்றுக்கொன்று சார்புநிகழ்கிறது. உலகநடையில் சிலபெற்ற சௌரிய சித்தி. இந்தச் சிலத்தைப் பொறுத்தே சித்திநிகழும். அறிமேதாவியானவன் எந்தவிஷயத்திலும் வெற்றியடைவான் என பது உண்மையே. ஆனால் அவனிடம் கல்ல சிலம் இல்லாமலிருப்பின் அவனை ஒருவனும் கம்பான. அவன் மதிப்பும் குறையும். எந்தத்தொழிலிலும், கல்ல சிலம் எல்லாநூலாடிவிரும்பும் பதார்த்தம். கற்சிலமுள்ளவனுக்கு எங்கே போனாலும் கேள்வரவரும் மதிப்பும் ஏற்படுகிறது.

பாலியத்தில்தான் கற்சிலம் சம்பாதித்துக்கொள்ள கல்ல சமயம். அப்பொழுதுதான் துர்க்குணக் கருக்கள் ஏதேனுமிருந்தால் அவைகளை வேரோடுகளைமவும், சத்துணக்கருக்களை இலகுவாய்ப் பயிற்செய்யவும் கூடும்.

தான் முன்செய்த கருமவசமான ஒரு சீலத்துடன் ஒருவன் இந்த உலகத்திற் பிறக்கிறான். இந்தச் சீலம் மித்திரமோ சத்துருவோ, இதை வைத்துத்தான் அவன் இனிமேல் நடைபெற வேண்டும். அதை வைத்துக்கொண்டு தான் இன்ன ரோக்கத்தை இன்ன உதவியினால் சிறைவேற்றினால் பலவத்தாகும் என்று தெரிந்துதான் கருவியேய்ய வேண்டும்.

ருதம் அரிருதம் இவைகளின் மூலத்தைத் தெரிந்து கொள்ளவேண்டும். அதினால் ருதம் இன்னதென்றும் அரிருதம் இன்னதென்றும் தெரிந்துகொள்வான். பிறகு பூந்தோட்டம் போடுகிறவன் புஷ்பங்களைப் பயிற்சிசெய்து, களைகளை வேறுபடுத்துவதுபோல் இவனும் ருதங்களைப் பயிற்சித்து, அரிருதங்களை வேறுபட்பான். ஸ்வவொரு மனிதனும், தான் ஒரு பூந்தோட்டம்போ லிருக்கிறான். கவனமுள்ள தோட்டக்காரனாகத் தன்னை செய்துகொள்ளக்கடவன்.

முன்னுவது பகுதியில்

முன்னுவது அதிகாரம்

முற்றிற்று.

III வது பகுதியில்

IV. வது அதிகாரம்.

— ❖ — ❖ — ❖ —

தரும முறையின் சீர்ணயம் (பிரமாணம்)

இப்போதிய விகாச நிலைமையில் ஒரு காரியம். நுதம் அல்லது அசிருதம் என்றதை அக்காரியம், கேர்மை (ஐக்கியத்தன்மை) பயக்கக்கூடியதா, அல்லது வேற்றுமை யாகக் கூடியதா, என்ற சீர்ணயம் (பிரமாணம்) முடிவாய்த் தீர்மானிக்கவேண்டும்.

விகாசத்தின் தற்காலகதியானது சுவாத்துமாகக ளின் ஐக்கியபாவத்தைக் கோரியே, சிகழுகின்றது. சரீர வேறுபாடுகளைக் கவனியாது அவைகளில் இயங்குகின்ற பிராண வகப்பாவத்தை நாடி சத்திய ஷேறியாகிய, ஐக்கி யத்தை உண்டுபண்ணும் வழியை அனுசரித்து கடைபெ றுகின்றது.

தருமமுறையின் சீர்ணயம் யாதெனில், ஒற்றுமையே தவிர வேற்றுமையன்று. சுவாத்மாக்களுக்குள் னெல்லாம் கேர்மையான சம்பந்தங்களை நிலைநிறுத்தி ஒற்றுமையை உண்டுபண்ணலாம்.

தருமமுறையின் கருத்தானது கேர்மையான சம்பந் தங்களை அமைப்பித்து அதன் மூலமாய்ச் சாதோஷம் ஜனிக்குமாறு செய்வித்தல் என்று முன் I-வது அதிகா ரத்தில் சொன்னதின் காரணம், இப்போது நன்கு விளங்கும்.

தருமமுறையின் காரியமானது, மேற்கண்டபடி
 நேர்மை சம்பந்தங்களை அமைப்பிப்பதாம். அதுவே ஜன
 சமூகத்தின் பலவாறான அங்கங்களை ஒன்றோடொன்று
 நேர்மையாக ஒழுங்கும்படி செய்விக்கின்றது. எல்லா ஜாதி
 யார்களும், எல்லாத் தேசத்தார்களும், ஒரு, மகாபுருஷ
 னாகக் கவனிக்கத்தக்கது. இது வெறுமையான உருவக
 மனது. அந்தர்யாமியான புருஷனே, அல்லது ஆத்மாவே
 உண்மையில் புருஷோத்தமன். அவனே ஈசானன். அவ
 னே ஈசுவரன். அவனுக்குச்சரீரம் ஜனசமூகம்தான். அந்த
 விரிந்த சரீரத்தின் கண், ஒவ்வொரு பிரதக்கான ஜீவனும
 அதின் ஜீவ அணு. அந்த மகத்தான சரீரத்தை, வருத்து
 கின்ற வியாதிகளோவொரில், தேசத்தார்களுக்கும் நேர்
 மை போர்கள், மனிதர்களுக்குள் ஒருவருக்கொருவர் செய்
 யும் சண்டைகள், வறுமை, பஞ்சம், போட்டிகள், வறுமையு
 ள்ள எளிப்பை ஹிம்மதித்தல், இது முதலான எண்ணி
 யாததியவைகளாம். இவைகளினால் அந்தச்சரீரத்தின் அங்
 கங்களான மனிதர்கள் நேர்மைபிறழ்ந்து பொதுக்கேடிம
 கருத்தமலும் பொதுவான நோக்காற்றியும், தனக்கு
 த்தனக்கென்று போட்டியாப் ப் புருஷி செய்கிறவர்களாய்
 ஒழுங்கின்றார்கள்.

மனிததரும நீதி உபபாவங்களை நீ புருஷணபகவான்
 கைதையில் தெய்வசம்பத்து எனவும் ஆசரமபத்து என
 றும் இருபான்மையாகப் பொதுவில் வகுத்திருக்கின்றார்.

தெய்வசம்பத்தின்கண் அடியில்வரும் குணங்கள் அட
 ங்கும். எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் நேர்மையான பரவ
 லுகள் ஜனிக் குமாறு ஒழுங்கும் ஒழுக்கம் அவைகளுக்குள்

சரிபாவத்தையும் சினேகத்தையும் விருத்தி செய்தல்,
சாந்தி, சமாதானம், சிலைபெறச்செய்யும் கடை, சுருக்கமாய்
ஜீவவிகாசத்தைப் புர்த்தியாய் முறைதவறுது கடைபெறச்
செய்தல்.

சுலபம்வாசுவஸம்ஸுகி

ஜோநயொமவ்யவஸிதி.

பு. நமஃஸ்யஜ்ய

வஸாஜ்யாயவஸவஸுஜயவா.

சுலபம்வாசுவஸுஜெய

வஸா மஸாநிநவெஸம்ஸா.

பு. வஸுஜெயவஸுஜெயவஸு

பு. வஸுஜெயவஸுஜெயவஸு

தெஜஸ்குஜெயபுதிஸுஸவா

சுலபம்வாசுவஸுஜெயவஸு

வஸுஜெயவஸுஜெயவஸு

சுலபம்வாசுவஸுஜெயவஸு

(கதை. 1-3)

(இ-ஊ) பயமின்மை, மஹிநிர்மலம், -தம்மஞ்ஞாந உபாயத்தை
பார்ப்பது அநிஷ்டையின்ருததல், தானம் செய்தல், இந்நியாயம்
சீரான அடக்குதல், எகனம்செய்தல், அதிசியயனம் செய்தல், தபஸ்
செய்தல், ஸேர்மை, பிறருக்குத்தன்பம் செய்யாமை, பொய்யின்மை,
கோபமின்மை, தன்னைமரத்ததல், (அகங்காரமின்மை) மனத்தை அந்
குதல், புறங்குற்றம், சுவாசிகளிடத்தில் செய்தண்பம் புண்ணியம்,
குதல், பொருளாசையற்றிருத்தல், சாத்தமாயிருத்தல், நாணமும் அட
க்கமும். சபலமின்மை, பெருந்தன்மை, பொறுமை, தைரியம், சீரான
மனச்சுச்சி, பிறருக்கு தீராகஞ்செய்யாமை, கர்வமின்மை, இவைக
ளெல்லாம், ஒ! பரதவமசத்திற்பிறந்தவனே, தெய்வசம்பத்துடன்
பிறந்தவனுடைய குணங்களாம்.

ஆகாசம்பத்தின்கண், மேற்கண்டவைகளுக்கு மாறா
பாபகவாபாவங்களை வைத்து நீதிநுஷ்டணபகவானசொல்லு
கிறார். இவைகளின் கதி என்னவென்றால், ஜிவாத்மாந்
களில் பெதபுதநிகற்பித்தலும், அகங்காரத்தையும் வேற
றுமைபயமும ஸிந்தித்திசெய்தலுமாம்.

பேத புகழியான மபக்கமே, வித்தாக அதிவினய,
இந்த ஆசாசுரபாவங்கள், வினாகின்றன.

டெலா டெலா ஹிதா கயா
 கெயா கெயா கெயா கெயா
 கெயா கெயா கெயா கெயா
 கெயா கெயா கெயா கெயா

(சீதை. XVI. 4)

(இ-ஊ) ஐ. பாரிதா, கபடமானவேலும், தானென்ற அகம்பாவம், தற்புகழ், ஓகாபம், ஐகாடுததன்மை, அகஞானம், இவைகள், ஆசை சம்பத்துடன் நிறுதவனுடைய சுவபாவகங்களும்.

சூது யாவாவிதாது மூலம்
யநதாநதேயநிதாது
யஜாதெநாநயநெனெய
தாலெநாவியிவதிவதுகா
கவஹாராவயுதவது
காநாதெயநனவஸிதாது
காநாதுவநதெனெய
வதுவெனெயவதிவது
திவியநாகவெயது
வாரநாநதாநதாது

காசிகேசுரயஜ்ஞஸாஸனால

ஸ்வஸாரபெருகுயாகுஜேக

கதை. XVI, (17. 18. 21.)

(இ-ள்) தற்புகழ்முடையவர்களாயும், மிகவுந்தமுள்ளவர்களாயும், பெருநுள்ளி உண்டான கர்வ மதமுள்ளவர்களாயும், டம்பார்ச்சுமாய் வேதவிஞ்ஞப்படியிலல்லமல், பெயர்க்குமரசு திரமயக்ஞஸ்வமன மிரியையசுச் செய்து இன்றார்கள்.

அகங்காரத்தையும், முட்டித்தனத்தையும், இயமாபபையும், கோபத்தையும் ஆசாரித்தனங்கனாய் தங்கவித்திலும் மற்றைச் சீரங்கவிட்டதிலும், அநதர்யாரியாக விருக்கின்ற என்னைத் துவேஷிக்கின்றார்கள்.

தனக்கு கரசத்திற்கு நேர துவான தம், கரசத்திற்கு முப்பான்மை வாசலாகவும் இருக்கின்ற காமா குரோதம், லோபம் என்ற முன்றையும் ஐந்துவன வி வேண்டும்.

புகவத்கீதை XVI வது அத்தியாயம் முழுமையும், இதுசம்பந்தமாய் அன்றும்படிதது சீர்தனை செய்து வேண்டும்.

III-வது பகுதி

III-வது அதிகாரம் முற்றிற்று.

III-வது பகுதி

V-வது அதிகாரம்.



புண்ணிய கருமங்களும் அவைகளின் ஆதாரமும்.

நேர்மையான சம்பந்தங்களை அமைப்பித்தல் என்றால் அவரவர்கள் பரஸ்பர சுயரய அபிமானங்களைத் தியாகஞ் செய்தலாம். எல்லா ஜீவர்களும் ஒரு ஜீவனின் அங்கங்க

னென்றுணர்ந்து, அந்த ஜீவனின் உயிர் வாழ்க்கைக்குள்ள
 டங்கி பணிந்து நடைபெறவேண்டுமென்பதாம். சரீரத்தி
 ன்கண் சிற்றறைகள் (cells) ஏராளமாயிருப்பினும், அவை
 களின் ஒவ்வொரு சிற்றறையின் இயங்குகின்ற பிராணன்
 தனிப்பட பிரதக்காகவிகழாது. சரீரம் முழுமையும் பரவிச்
 சலிக்கும் பிராணனுக்குள்ளடங்கி எவ்விதமொழுகுகின்ற
 தோ, அவ்விதமே, பிரபஞ்சத்தில் உகவரனின் பிராணாகதி
 க்குள்ளடங்கியதாக ஒரு ஜீவனும் அமைந்திருத்தல்வேண்
 ிகும். மேற்கண்ட சிற்றறைகள் தனித்தனியே வெவ்வேறான
 தொழில்களைச் செய்ய உரிமைப்பட்டிருக்கின்றன. ஆயி
 னும், அந்தந்தத்தொழில் ஒவ்வொன்றும் சரீரத்தின்
 பொதுவான ஒழுக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கின்றது.
 சரீரத்தில் ஒவ்வொரு சிற்றறைக்கும் அததற்குரிய ஸ்தா
 னம் ஏற்படுகிறது. அவ்வாறே ஒவ்வொரு ஜீவனும் பிரபஞ்
 சத்தில் அததற்குரிய ஸ்தானம் விதிக்கப்பட்டு அமையப்
 பெற்றுள்ளது. எல்லா ஜீவர்களையும் ஒரே பிராணன் வியா
 பித்திருக்கின்றது. ஒவ்வொரு ஜீவனும் இந்த ஒரே பிராண
 னுபியான ஆத்மா. அஃதாவது உகவரனின் ஆக்கைக்கனு
 சரணையாய் ஒழுக்கவேண்டும். இந்தவரம்புக்குட்பட்டுத்தான்
 எமெல்லாம் தொழில் செய்யவேண்டும். கம்முடைய ஜீவ
 ஒழுக்கத்திற்கு விதிபூர்வமானவரம்பு இதுதான். எல்லா
 ஜீவர்களும் சங்கிலிபோல் பரஸ்பரம் பிணைப்பட்டிருக்கின்
 றார்கள். இதனால் பரஸ்பர சம்பந்தங்களும் அவைகளின்
 மூலமாய்த் தியாகங்களும் ஏற்படுகின்றன. எல்லா ஜீவர்க
 ளும் ஒருவரை ஒருவர் சார்ந்திருக்கின்றார்கள். எல்லாம்
 மகத்தான ஒரே பிராணனைச் சார்ந்திருக்கின்றன. இந்தப்
 பரஸ்பர அங்கியோங்கிய சார்பான கிலைமை, அதினால் நிக
 ழும் பரஸ்பரதியாகம் இவைதாம் யக்குமென்று வழங்கு
 கிறது. இதைப்பற்றி முன்னமே I, II வது பகுதிகளில்
 பிரஸ்தாபித்திருக்கிறோம்.

நாம் எந்தக்கருமங்கள் செய்திடினும் அவைகளால்
லாம் யக்குத்தின் பொருட்டேசெய்யக்கடவோம். அப்போ
ழுதுதான் விதிபூர்வமாக அதை அனுசரித்து ஒழுக்குவோ
மாவோம். பிரபஞ்ச சக்கிரத்தின்மைபமான பொது பிரா
ணகதியை அனுசரிப்பாமல் ஒருவன் தனக்குத்தான் என்று
நினைத்து கயகய விருப்பமுள்ளவனாக ஒழுக்குவானாகில் தன
க்குத்தானே பந்தங்கள் உண்டிபண்ணி அவைகளினால்
வருந்துகிறான்.

யஜுராகுல ஸுக்ஷுமணீ 12 நயுத்ரு

யொகொ 12 யாகுல ஸுமணீ

ததயு ஸுக்ஷுமணீ

ஸுக்ஷுமணீ ஸுமணீ

(கீதை. III. 9.)

(3-ன்) நூதன ரூபமான கருமத்தைவிட்டு மற்ற காரிய
கருமத்திலே பிரவிருத்திக்கின்ற இந்த ஜனங்கள் சர்மத்தினால் ட
டப்பட்டவர்களாகின்றார்கள். ஆகையினால் ஸ்ரீகுருபுத்திரா, ஆதி
தனாரூபமான கருமத்தைப்பலாபேஷையின்றிச் செல்வவயா கசுசெய.

பிரபஞ்சத்தில் பரஸ்பர சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறவெவ்வே
ருவிலாவவர்க்கங்கள் முன்னொல்லியபடி அடியில்வருவனவை
ளாம். தேவர், பிதுரு, ரிஷிகள், மக்கள், பிராணிகள்.
இவர்களை உத்தேசிததுச்செய்யும் யக்குங்களை ஒவ்வொரு
வரும் செய்யக்கடவைப்பட்டிருக்கின்றார்கள்.

தருமரீதிமுறையில் கடமை என்றால் செய்யக்கடவன,
அதாவது கடன்பட்டிருக்குமசெய்கை, அஃதாவது தீர்க்
கவேண்டியதென்ற உத்தரவாதம் பொருந்திய செய்கை
என்று பொருள்படும். பிரபஞ்சத்தின் சமகிறையில் குறைவு
நேர்த்தால் சுவாபாவீகமாய அதைகிறைவுசெய்யப் பிரஹ்
த்தி ஏற்படுகின்றது. இதுதான் கருத்தியம். பிரதி கருத

தியம் என்ற சாமாச்சியகர்மவிதி யெப்பொழுதுமே இந்த நிகழ்ச்சியால் விதி நேர்மை உண்டாகின்றது. கடமைகள் என்றால் மனிதன் தான் பெற்றிருக்கும் உபகாரங்களுக்குப் பிரதிப்பிரயோஜனமாகத்தான் பிறர்களுக்கு உத்தரவாதம் பண்ணவேண்டிய கடன்களாம். அந்தரங்க ரணங்களாம்.

பஞ்சமகா பஞ்சுங்கள் என்ற ஐந்து கடமைகளில் மூன்றாம் முக்கியமாக விசேஷ பொதுவான கோக்கத்தின் மேல் ரணங்கள் என வழங்குகின்றன. அவைகளை மனிதன் ஆயுள்காலாவரை செய்யக்கடவன். அவைகளாவன: (1) ரிஷி ரணம். (2) பிதிரு ரணம். (3) தேவ ரணம்.

சுயீ துவிபிவவெவாநு

வாசுராஸுரா தாஷ்டேதத்

ஹஸ்தாஸுரகிதொயவெஜேத்

உநொஸொஸெஷநிவெஸயெசு

(மனு. VI. 36)

(இ-ள்) உதிப்படி வேதாத்தியயனம் செய்து தருமவழியாப் புத்திரர்களை உற்பத்திசெய்தும், சத்தியானுசாரமாகப் பணம் செய்தும், பிறரு மோசாததை ஒருவன் அபேகிக்கவேண்டும்.

பிரஜ்ஞமசாரி, கிரகஸ்தன், வானப்பிரஸ்தன், என்ற முறை ஆச்சிரமத் துவாராக இம்மூன்று ரணங்களையும் தனித்தனியே துவிஜர்கள் தீர்க்கக் கடமைப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஹவொரு ஆச்சிரமமும் ஒரு ரணத்திற்குச் சம்பந்தப்பட்டிருக்கின்றது. ரிஷிகுணம், குருகுலவாசியாக, பிரம்ஹசாரி ஆச்சிரமியாப் அத்தியயனம். அத்தியயனம் என்ற இருதொழிலால், விநிருத்தியாகின்றது. பிதிருரணம் தானம் முதலான கடமைகளை வகத்துக் கிரஹஸ்தனாயிருந்து குடும்பம் உற்பத்தி செய்தலினால் விந்

ருத்தியாகின்றது. தேவரணம் முக்கியமாய் வானப் பிரஸ்தாச்சிரமியாகவிருந்து, யஜுனம் யாஜுனம் செய்தல் மூலமாய் விவிருத்தியாகின்றது. நானகாம் ஆச்சிரமமான சந்தியாஸம், மஹ மூன்று ஆச்சிரமங்களின் முடிவு நிலை யாய் மேலான பதவிபாக சிகழ்கின்றது. விகாஸ நிலை மையில், பாலாளான சூத்திரர்களுக்கு சிகரூபை வளர லுருவார்த்தையில் அடங்குகின்ற கடமைகள் விதிக்கப் பட்டிருக்கின்றன. உண்மை கோக்கல், உயர்ந்த சகரி யாசியின் கடமைகள் எல்லாம் லோகோபகாரார்த்தமாய்ச் செய்யும்பணிவிடைகளாம் எனென்றால் அவனுக்குத்தான டைய வேண்டிய தொன்று மில்லை. ஆகவே விகாஸ நிலை மையில் பாலாளான சூத்திரர் கடமையே விகாஸ நிலை மையின் விருத்தாபதியான சகரியாசியின் கடமையாக முடிக்கின்றது. ஆனால் பிறபட்டவா கடமை, பெருந்தன் மையாக சிகழ்கின்றது.

பிதா புத்திரன் இவர்களுடைய உபபந்த மூலமாய் கடமை முறையை உதாசரிப்போம். பிதா அவன் பால்ய தசையில் தன்னுடைய மாதா பிதாக்களால் பெரிதா கப்பட்டு, பாதுகாக்கப்பட்டும், அதன் மூலமாய் அணத் திற்குள்ளாகிறான். அதையே தன்னுடைய புத்திர னுக்குச் சரீரத்தைக் கொடுத்து அவனைப் பால்யகாலத் தில் பாதுகாத்தல் என்ற கடமை மூலமாய்த் தீர்க்கிறான். அப்புத்திரன் தன் பிதாவிடமிருந்து சரீரம் பெற்று அவனுக்குச் செய்யும் சிகரூபை மூலமாக கடமை தீர்க்கி றான். தன்னுடைய பால்யகாலத்தில் தான் பெற்ற உபகாரத்தைத் தன்னுடைய மக்களுக்கு அவ்வாறே தான் செய்யக் கடமைப்பட்டிருக்கிறான்.

ஒரு கடமையைச் செய்யுமபடி ஏவும் குணத்தைப் புண்ணியமென்றும் அதைச் செய்யாமல் தடுக்கும் குணத்

தைப் பாபமென்றும், சொல்லுகிறது. எந்தச் சம்பந்தத்தி
 னின்று சந்தோஷம் ஜனிக்கவேண்டு மென்றாலும் சரி,
 அஃது அந்தச் சம்பந்தத்தில் உடன் பட்டவர்கள் அவரவர்
 தந்தம் விலைமைக்குரிய கடமைக் கேற்பட்ட கருமங்களை
 சிறைவேற்றுகிறதைப் பற்றியதாக இருக்கிறது. அவ்
 வாறே துன்பமும் அவர்அவர் செய்யவேண்டிய கடமைக்
 கருமங்களைச் செய்யாமைப்பற்றியே சிகழுகின்றது.
 தகப்பனும் மகனும் ஒரு வருக்கொருவர் அரசியோர்
 சியமாகவும் சந்தோஷமாகவு மிருக்கவேண்டுமானால்,
 தகப்பன் மகனிடத்தில் அன்பும் ஆதாரும், அவன் சேஷ
 மத்தில் கவனமும் பாராட்டல் வேண்டும். மகன் தகப்ப
 னிடத்தில் பணிவும் பக்தியும், உதவியும் பாராட்டல் வேண்
 டும். அப்படி நின்றித் தகப்பன் மகனிடத்தில் கொடுபுழம்
 ஹிம்சையும், பராமுகமும்செய்தும், மகன் தகப்பனிடத்தில்
 வணக்கமின்மையும், அலக்ஷ்யமும் உதாசீனமும் பாராட்
 டியும், ஒருவருக் கொருவர் இவ்விதம் ஒழுக்குவராகில் 'இரு
 வர்களும் சந்தேகமின்றித் துன்பப்படுவார்கள். தகப்பனும்
 மகனும் ஒருவருக்கொருவர் அன்பு பாராட்டுவாராகில்,
 அதினாலுண்டாகும், கற்குணங்களுக்குரிய கருமங்கள்
 செய்வாராவார்கள். ஒருவருக் கொருவர் பகைபாராட்டு
 வாராகில் தூக்குணங்களுக்குரிய கருமங்கள் செய்வாரா
 வார்கள். பிரகிருதி பாவத்தினால் ஏற்படும் வேற்றுமை
 யைவிட ஆத்தமபாவத்தினால் ஏற்படும் ஒற்றுமை, உணர்
 வினால் பயக்கும் அன்பின் வழிபனவாம். புண்ணிய கருமங்
 கள் ஆத்தம பாவத்தினால் ஏற்படும் ஒற்றுமையைவிடப்
 பிரகிருதி பாவத்தினால் ஏற்படும் வேற்றுமையைப் பாராட்
 டும் பயிற்சியில்லாத அறிவின் பயனாகிய பகைமைக்குணத்
 தின வழிபனவாம் பாபகருமங்கள்.

புண்ணியம், பாபம் என்றும் நுதம் அநிருதம் என்றும் நன்மார்க்கம், துன்மார்க்கம் என்றும் மனுஷனின் ஒழுக்கத்தைப்பற்றி எவ்வாறாக நாம் வசனித்தாலும் அவைகளெல்லாம் தருமத்தின் சுவரூபமாகிய சத்தியத்தை யே ஆதாரமாக அமைக்கப் பெற்றன. தியாகமும் கடமையும், தருமத்தை அனுசரித்தே சிகழ்கின்றன. தருமமே சத்தியமாக முர்த்திக்கிறது. உண்மையில் +சுவரணைசத்தியம். +சுவரன் நீடுநுஷணாக அவதரித்துப் பிரசன்னமான காலத்தில் கேவர்கள் அடியில் வருமாறு ஸ்தோத்திரம் செய்தார்கள்.

ஸத்யவதாஸத்யவரா சிரஸத்யா

ஸத்யஸ்யொநி நிஸிதாஸத்யா

ஸத்யத்யேகஸத்யெநத்யா

ஸத்யா தகாக்ஷாராணாபுரஸா

(பாகவதம். X. 11. 26)

(ஸ்-ள) ஸ் சத்தியத்தை யே விதமாகக் கொண்ட மூர்த்தியே சத்திய விருத்திருபியே, முன்று காலத்திலும் சத்தியமான மூர்த்தியே, சத்தியத்தின் மூலமே, சத்தியத்தின் வாஸியே, சத்தியத்தின் சத்தியமே, நுதம் சத்தியம் இவைகளின் சியாமகரே, சத்திய சுவரூபியே, உண்மையே சரண மடைகின்றோம்.

நற்குணங்களெல்லாம் சத்தியத்தின் சுவரூபங்களேயாம். பீஷ்மர் பின வருமாறு அவைகளைச் சொல்லுகிறார்.

ஸத்யஸுஸத்யதாவெவ

ஃஸெவ நஸ்யாய

ஸத்ய தவ ஃஸுஸத்யெவ

ஹீஸி திக்ஷாநஸ்யதா

த்யாஸ்யாநஸ்யாய

யுத்யஸத்யதாய

சுஹிஸ்வராவெவராஜேநு

ஸத்யாகாராஹ்யொடிஸா॥

(மகாபாரதம். சாந்திபர்வம். CLxii. 8-9.)

(இ-ள்) (1) வாய்மை. (2) நடுகிலைமை. (3) புலனடக்குதல். (4) ஐயமின்மை. (5) பொறுமையின்மை. (6) பொறுமை. (7) சகிப்பு. (8) அழகாகாறுமை. (9) கொடை. (10) பிறா நன்மை பாராட்டல். (11) மனோதைரியம். (12) எப்பொழுதும் செச்சண்மை புண்டு ஒழுகுதல். (13) பிறநக்கு இன்னஞ்செய்யாமை. இப்பதின் மூன்றும் சத்தியத்தின் பண்புகளாம்.

சத்திய மென்பது என்று முள்ளது. பீஷ்மா
ரொல்லுகிறபடி,

ஸத்யாஹ்யஸவநாநநா

ஸவபுஸ்வஸெய்யுதிஷிதா॥

(இ-ள். சாந்திபர்வம். 5)

(இ-ள்) சத்தியமென்ப என்றுமுள்ள பிரமான் சத்தியத்
திலேயே எல்லாம்நிலை பெறுகின்றது.

பிரபஞ்ச தருமங்களெல்லாம் சத்தியத்தின் பரிணாமங்களே. அஃதாவது, அவைகள் அநாத்மாவாகவும் அசத்திபமாகவும், மாபாமயமாகவு முள்ள மூலபிரகிருதியின் வாய்ப்புக்குட்பட்டதாய். சத்தியமும், ஆத்மாவும், புருஷன் விகசிக்கும் முறைமையின் விதங்களாம். ஆகவே அவைகள் தேர்மை பிறழாமல் நடுகிலைமையோடும் நடப்பமாயும் உலா பெறுகின்றன. வாய்மை என்பது இந்தத் தருமங்களுடன் தேர்மை பற்றியிருப்பது தான்; அப்படி நடப்போமாயின் பிரபஞ்ச விகாசத்திற்குரிய சக்திகள் மமக்கனுகுலமாகவும் மம்முடனையும் இசைந்து ஒழுகு வனவாகும். இதுவே சகவரனுடன் ஒத்து ஒழுகுவதாம். விஞ்ஞானத்தினால் உள்ளது, இல்லாததுஎன்றதையும் ஆத்மமா, அநாத்

பாஸையும், விவேசனம் செய்தும் சித்தியா சித்திய விவே
கம் பெற்றும், ஸ்ருவன் சித்தியத்தைமே கடைப்பிடியாகக்
கைகொண்டு சத்தியத்தின் பரிணாமங்காண புண்ணியங்
களைப் பயிற்சி செய்கிறான்.

அசத்தியம் என்பது இல்லாமை. புண்ணியங்கள்
சத்தியத்தின் பரிணாமங்களேயல் பாபங்களுமா அசத்தி
யத்தின் பரிணாமங்களா. ஆகையால் சத்தியத்தின்
மயர்வு ஏற்படுகிறது. அது தரிமையான ஸ்ருபுண்ணிய
மாக இராமல் எல்லாப் புண்ணியங்களினும், ஸ்ருபதன
மாகவும் அம்சமாகவும் இருக்கிறது.

ஸாம்பை புராதனமாக அபிரமினி. முகநயமான
கடைப்பிடியாக இருந்திருக்கிறது. ரித்தன்மைமீது ஸ்ரு
அடசமாகவே அடிக்கடி அறிவுறுத்தப் பட்டுமிருக்கிறது.
இதை அனுசரித்தே நின்றுஷ்ணபகவானும அபிரமினி
யுள்ள மரித்த குழகதைபப் பிழைப்பிக்குங் காலத்
தில் அடியில் வருமாறு சொல்லுகிறார்.

நஸூவீஜ் மதுரெநீகூஜா

ஸதூரெதூவீஷ்ணு

ஸஷஷஜீவயாஜெநா

வஸூதாஸவாஷெஷிநா

நொகவாதிவாஜயாநீகூஜா

வெஸரெஷ்ணுவிஷ்ணு

நவயாஜாநாஸூ

ஸஷாஸஜீவதாஜயா

யாஹாநாவிஜாநாநீ

விஜயெமகதாவநா

விரொயஜெநஸதேநா

உருதொஜீவகூயம்ஸரிஸம்||
 யயாவஸ துணுயபூஸு
 உயிநிதூபுதிஷிதள||
 தயாஜுதஸரிஸம்ஸரிஸம்
 ஜீவதாஜிவநுஜம்||

(மஹாபாரதம் அசுவமேதபர்வம், LXIX. 18-19-21-22.)

(இ-ள்) ஓ உத்தரே! நான் பொய் சொல்லுகிறவனல்லன். என்வார்க்கு
 நைகம் இப்பொழுது நிஜமாகப் போகிறது பார். எல்லாநூல் பார்க்க
 இந்தக் குழந்தையை நான் உயிர்ப்பிக்கிறேன் பார்.

வினாயாட்டிலும் கூட நான் ஒரு பொய் சொன்ன
 வனல்லன். புத்தத்தினின்று கான்புறங்காட்டி இது வரை
 வந்தேன் அல்லன். இவைகளெல்லாம் வாஸ்தவமா யிருந்
 தும் பகஷத்தில் இந்தக் குழந்தை உயிர்ப்பிக் கட்டும்.

எனக்கும் என் ரண்பன் அர்ஜுனனுக்கும் ஒரு
 காலும் மனஸ்தாபடி நேரிடவில்லை. இது வாஸ்தவமாகுந்
 துமரித்த இக்குழந்தை உயிருடன் எழுந்திருக்கட்டும்.

சத்தியமும் தருமமும் என்னிடத்தில் ஸ்திராமாக
 இருத்தல் வாஸ்தவமானால் அபிமன்யுவின் இந்த இறந்த
 குழந்தை ஜீவனுடன் எழுந்திருக்கட்டும்.

இம்மாதிரியே மற்ற வீரர்களும் சொல்லி யிருக்கின்
 றார்கள். என் கா ஒரு பொய் எப்பொழுதும் சொல்லி
 யிருக்காது. தகப்பனார் வார்த்தை பொய்த்துப்போகாம
 யிருக்கும் பொருட்டு ஸ்ரீ ராமன் 14 வருஷம் வனவாசம்
 செய்தார். தான் வனவாசம் செய்கிறதாக வாக்குத்தத்தம்
 பண்ணியதால் புதிஷ்டிசர் அதற்கேற்பட்ட காலங்கழியு
 முன், தன் ராஜ்யம்வேண்டிப்போர்புரிய இணங்கினான்.
 இவ்விதமாக அடிக்கடி சொல்லப்பட்ட புத்திமதியினுடைய

வும் இவ்வுதாரணங்களுடையவும் பலனாக, ஆரிய கபா வத்தில் சத்தியத்தின் அத்தியந்தப்பிரியம் ஒரு விசேஷ அம்சமாக அமைந்தது. இரதக் குணமானது இத்துக் களுடைய பிரதானனிய குணமாக அடிக்கடி பிறழாம லும் குறிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

சத்தியம் ஆதாரமாக அமையாத புண்ணிய ஸ்வன ில்லீ, சத்தியபாவம் களங்கமற்று நிகழாமலில் அவனு டைய சீலம், இழிவாக இராத. அதுவே உண்மையான புருஷத்தன்மையின் மூலமாக. அதுவே தீரவினசிரேயஸ் னாக. அதுவே சத்தியவான்களுடைய கிரீடமாக. அதுவே குடும்ப ஷேமத்தின் ஆதாரமாக. அதுவே இரா ஜாவகத்தின் றகையாக. அசத்தியமோ வென்றால், குல த்தையும் தேசத்தையும், வேரோடறுத்தும், புண்ணிய கருமங்களான வற்றுக்களில் கஞ்சிடும் சீலத்தை அகத் தப்பித்தவும் தாழ்மைப்படுத்தவும் செய்யும். பொய யான எப்பொழுதும் தைரியமறீனன். எப்பொழுதும் நி தைககுப் பாததான். பிறர் வெறுப்பும் பிறர் இகழ்வும். அவ்வுடைமை, சீலம் ஏற்பட வேண்டுமானால் சத்தியத் தையே அதன் ஆயதனமாகக் கொள்ளல்வேண்டும்.

தருமநீதி முறையின் மூலாதாரத்தை இப்பொழு தும கவனிப்போமாகில் சத்தியத்தின் உயர்வின் காரணம் கனகு விளங்கும் மூலத்தை நோக்கி விசாரிப்போமாகில் பொய்மையானது பிரதகபாவ இச்சையின் காரியமாக முடிவில் அமைகிறது. தவிர, வெறுப்பு, வேற்றுமை, பகைமை, இவைகளுக்கு வித்தாகவும் வற்புக்கிறது. வாய மையோவென்றால் அன்புக்கு வித்தாகிய, ஆதம் ஏகி உவ த்தின் இச்சையின் காரியமாக முடிவில் அமையும்.

மூன்றம்பகுதியில்

5-வது அதிகாரம்

முற்றுப்பெற்றது.

முன்றும்புதி. VI-வது அதிகாரம்.



ஆனந்தமும் அந்தக்கரண விருத்தியும்.

சகலவரம்சம் ஜீவராசிகளில் வியாபித்து, அவைகளின் சரீரவரம்புக்குட்பட்டதாய்ச், சித்தாகவும் ஆனந்தமாகவும் விளங்குகிறது. ஜீவசரீரம் மேன்மேலும் பலவாறான வேறுபாடுகளை அமைப்பப்பெற்றுக் கருவிகரணங்கள் விகிவித்து அவைகளின் மூலமாய் ஜீவன் மேன்மேலும் விளங்குகிறான். ஜீவசக்தியே விகாசத்தைப் பிரேரித்து நடத்துகிறது. இந்தச் சக்தியின் சலனத்தினால் ஜீவன் தாதுவர்க்கத்தின் வரம்பு கடந்து பிராகது மேன்மேலும் நெகிழ்ந்த தன்மையுள்ள சரீரம்பெற்று. விஷயாதி சலனங்கள் பற்ற ஆயத்தமாகிறது. இந்தச் சக்தியே எல்லா ஜீவர்களிடத்திலும் கடைசியாய் அகங்காரத்தனமையை உற்பத்தி செய்கிறது. இந்திரியங்களை அமைப்பிக்கிறது. அவைகள் மூலமாய் வெளிவிஷயங்களைக் கிரகித்துத் தன்மையப்படுத்தி மனிதனின் சிலத்தை உண்டிபண்ணுகிறது. இவ்விதமாகப் புண்ணியம், பாபம், ருதம், அநீருதம், நன்மை, தீமை, இவைகளின் பாவங்கள் உண்டாகின்றன.

ஜீவசக்தியானது ஆனந்த நோக்க ரீதியான அவாவினாலும், விக்ஞானத்தின் ஆக்கையினாலும், வெளியில் பிரவிருத்திக்கின்றது. மனுஷவர்க்கத்திற்கும் புறம்பான மற்ற ஜீவவர்க்கங்களைப்பற்றி இந்தப் புஸ்தகத்தில் விசாரிக்க வேண்டுமெதில்லை. ஆனந்த அனுபவத்திற்குக் காரணமான விஷயாதிகள் நோக்கி, சுவாபாவிகமாக விவஸ்தையின்றி மனிதன் செல்லுகிறான். தூன்பம் நேரிட மேற்செல்

லாமல் சிவனு யோசிக்கிறான். இவ்விதமாக ஜீவயாக்ரு
 ஹையில் சம்பவங்கள் அடிக்கடி நேரிகின்றன. மறுபடியும்
 விஷயாதிகளை நோக்கிச் சொல்லுகிறான். அவ்வாறே மறு
 படியும் விக்ஞானம் மேற்செல்லாமல் கதிக்கிறது. இவ்வித
 மாகச் சுவாபாவிக கதிதடைபட்டுச் சீர்திருத்தப்பட்டு மர
 பான வழியில் பிரவர்த்தகம் மேற்படுகிறது. ஆனந்தமும்,
 விக்ஞானமும், பரஸ்பரம் ஒன்றை ஒன்று பிரேரிப்பிக்ரும
 படி செய்கிக்கிறது. மூலமாக மரிதன மேன்மேலும்
 அபிவிருத்தியடைகிறது. ஒன்று மனநெகிழ்ச்சி பெண்
 றும் மற்றது பகுத்தறிவென்றும் சொல்லப்படுகின்றது.
 மனிதன மேன்மேலும் இடையறாமல் விருத்தி பாகலா
 இனிமேல் மூளையும் வேண்டிவதில்லை. தன்னைத் தீண்டா
 மனோநெகிர்ச்சியும் வேண்டிவதில்லை. ஒரு சியதான
 ஆனந்தரூபமும், ஒரு சியதான விக்ஞான ரூபமும்
 வேண்டிவதில்லை. இவை இரண்டும் சுவாபாந்தரின்
 தோற்றங்களாகும். அவைகளைத் தனமப்படுத்திக் தாயை
 ப்பாவிக்கிறான் அவைகள் அவனுடன் அபின்னமானவை
 களாகின்றன.

அநதககரண விருத்தியினால் மரிதன வெளிவிஷ
 யங்களில் பிரவிருத்தித்து வெளிவந்துக்கொண்டன் ஆற
 றுமை பாவத்தை அடைந்து அநதத விஷயாகாரமாகி
 ருன். சைதர்சியமோ வென்றால் நான் என்ற பாவத்தை
 உண்டுபண்ணி, அனுபவங்களை எல்லாம் அதை நோக்கி
 கடைபெறும்படி செய்கித்து, எல்லா விஷயங்களையும்
 நான் பாவத்தை கருதியே, விவேசனம் செய்கின்றது. சை
 தன்னியமே அகங்காரமாகப் பரிணமித்து நான் அவனெ
 ன்று வேற்றுமைப்படுத்துகிறது. பின்பு ஞானம் மேனமே
 லும் விருத்தியாக, ஜீவன் எல்லாமனிதர்களையும், எல்லாப்
 பிரபஞ்சத்தையும், தன்னிடத்தில் அடங்கியிருக்கிற

தான பாவத்தை, அடைந்து (அஃதாவது,) எல்லாம் தானாக, அகங்கராம் என்ற வரம்பு அழிந்து அகவராம சத்தை அடைகிறான். வேற்றுமைக்குக் காரணமான அகங்காரதத்துவத்தை அதிகக்கரமிக்கிறான். மஹத்தத்துவத்தில் பிரவேசித்து சர்வஞ்ஞத்தத்துவத்தை அடைகிறான்.

பிரதக்ஜீவ பாவத்தைப் பற்றிய அந்தக்கரண விருத்தியானது, இந்திரியங்கள் துவாராக வெளியில் பிரவிருத்திக் கின்றது. இந்திரியங்கள் வெளிநோக்கி, அனுபவங்களைச் சைதன்னியத்திற்குத் தெரிவிக்கின்றன. அவனவன் நேர்மையாயிருப்பின் சந்தோஷகரமானவை யெனவும், நேர்மை யின்றி யிருப்பின் துக்ககரமானவை என்றும், சைதன்னியம் பாவிக்கிறது. அதுவே ஸ்மிருதிஞானமாகிறது. காலக்கிரமத்தில் சந்தோஷகரமானவை இவைபென்றும், துக்ககரமானவை இவைஎன்றும், ஸ்ரீவன் பகுததற்கிறான். இவ்விதமாய் அந்தக்கரண விருத்தி பரிற்சியடைகின்றது. சைதன்னிய விவேசனம் விருத்தி பட்டைய விருத்தியடைய அதனால் நடத்தப்பட்டு அந்தக்கரண விருத்திகள், விருப்பாகவும் வெறுப்பாகவும் கபாலமாய் வெளிப்படுகின்றன.

இந்திரியங்கள் மனத்துடன் ஐக்கியப்படுகின்றன. அந்தக்கரண விருத்திகள் சைதன்னியத்துடன் ஐக்கியப்படுகின்றன. ஆகவே மனிதன் அந்தக்கரணோபஹித சைதன்னியமுள்ளவனாகவும், கர்ம பாவங்களுள்ளவனாகவும் கிரமமாய் ஆகிறான். இந்த நிலைமையானது அவனுடைய அகாசமுறையில் இப்பொழுது கிழவேண்டிவது அவசியமாதான்.

முதலில் மனிதன் ருசியுள்ளவைகளை விரும்புகிறான். கசப்புள்ளவைகளை வெறுக்கிறான். ஆனால் அனுபவத்தில்

ருசியுள்ளவைகள் அளவுக்குமிகுசிலை கசப்பாகவே முடி
கிறது. அறிவுப் பயிற்சியுள்ளவனுக்கு மிதமாயிருத்தல்
இயற்கையான அந்தக்கரண விருத்தியாக அமைகிறது.

துவக்கத்தில் ருசியாயிருக்கிறவை, கடைசியில் சில
வேளை கசப்பாய் ஆகும். தோற்றத்தில் ருசியானது,
உண்மையில் சிலவேளை கசப்பானே நிகழ்கும்.

ய துதெஹ் விஷலிவ

பாரிணாஜெஜ்யதொவயா

தசுஸுபாஸாசவிகாஜெபாது

சு துஸுபிபுஸாஜ்யா

விஷயெந்ரி யஸுயொயா

ய துதெஹ் ஜெதொவயா

பாரிணாஜெவிஷலிவ

தசுஸுபாஸாஜஸாபாது

(பகவத்கதை : XVIII. 37, 38).

(இ-ள்) எந்தச் சுகமானது துவக்கத்தில் விஷய-பிபுஸா,
முடிவில் அநிருதம்போலவாயிருக்கிறதோ, அந்தச் சுகமானது பரி
சுத்தமான ஆத்ம-சுவரூப சர்வமலநாசகனான உண்டான சாக்ஷி
வீசுமென்று சொல்லப்படுகிறது.

எந்தச்சுகமானது விஷயங்களும்இந்திரியங்களும்சம்
பந்தப்படுவதினாலே துவக்கத்தில் அநிருதத்திற்குச் சமா
னமாயும்முடிவில் விஷத்தைப்போலுமிருக்குமோ, அந்தச்
சுகமானது இராஜஸம் என்று சொல்லப்படுகிறது.

இந்த அனுபவங்கள் கிரும்பித்திரும்பி சிகழவே,
மனிதன் முன்யோசனையுள்ளவனாக ஆகிறான். அந்த
முன்யோசனை பயிற்சியடைந்த அந்தக்கரண விருத்தி
யாக அமைகிறது.

ஆராய்ச்சியின்றி திடீரென்று ஒரு கர்மத்தில் பிரவேசித்தல் சிலவேளை அபாயத்திற் கிடமாய் முடிக்கிறது. கோபங்கொள்வதினால் வெகுவாய் கோர்மையில்லா அனுபவங்கள் சம்பவிக்கும். ஆசையினால் சகிப்பும் பொறையுடைமையும், மனிதனின் பயிற்சியடைந்த அந்தக்கரண விருத்திகளாக ஏற்படுகின்றன.

அந்தக்கரண விருத்திகள் விவேகத்தை அனுசரித்து, சீகழுமாகில் சிலம் ஏற்படுகிறது. அந்தக்கரண விருத்திகளின் பயிற்சியினால் மனிதனுடைய சிலமும், தருமநீதி பாவமும் உண்டாகின்றன. அந்தக்கரண விருத்தியின் பயிற்சிதான், மனிதனை உயர்த்த பயிற்சி விருப்பு வெறுப்புக்களை கோர்மைப்படுத்துவதுதான், அவனுடைய விகாச முறையின் உயர்வைக்காட்டுகிறது. தேர்ச்சியுள்ள அந்தக்கரண விருத்திபையுடையவன் சத்தியமென்று எதை சீனைக்கொடுக்கிறான், அதைப்பே செய்வான். சுதேசாபிமானியானவன் பரோபகாரி ஆவான். ஜீவகாருணிய முன்னவன் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும், சேதன்மை பூண்டு ஒழுங்குவான். அவனுடைய சித்த விருத்திகள், அன்பின்வழியதாக இருக்கும். அவனுடைய அன்பின் காரியமெல்லாம், மேன்மேலும் வெகுவாகவே கடைபிடிக்கும். என் என்ற பிரதக்பாவ வரம்பு அழியவே அகங்காரம் நீங்கி, அதில் மகத்துவத்துடன் பிரதிபிம்பிக்கிறது. சித்த விருத்திகளோவென்றால் இந்திரியங்களைக்கடந்து புத்திதத்துவத்தில் லீனமாக அதில் ஈகவராம்சம் பிரதிபிம்பிக்கின்றது. ஆகவே முப்பான்மைபதான ஆத்துமா, புத்தி, மனம் ஒன்றுபட்டு ஏகமாகின்றது. மனிதனும் ஜீவன்முத்தனாகிறான்.

இதனால் தருமநீதி சாஸ்திரமானது அந்தக்கரண விருத்திகளைப்பற்றியும் அக்காரணம்பற்றி ஈகவரனின்

ஆனந்தாமச்சதைப்பற்றியும் பிரவிருத்திக்கின்றதென்று
கூற அறிவோம்.

சந்தோஷமானது கல்லொழுக்கத்தின் பயனாகவும்
துக்கமானது தீயவொழுக்கத்தின் பயனாகவுமிருக்கிறது
எனறதை எத்தனையோ விதங்களாற்றியிருக்கலாம். அவை
கனெல்லாம் ஒரே அபிப்பிராயத்தின் பரிணாமங்களாம்.
அந்தாவது ஒரே ஆத்மா உடனிடம் ஆகவே ஒருவன் மற்றொரு
ருவனைத் துன்பப்படுத்தலும் இனமாய்விததலும் என்றால்
தன்னையே துன்பப்படுத்தலும் இனமாய்வித்தலுமாம்.

சுருதியில் அடியில்வரும்படி தொல்லியிருக்கிறது.

“விஜ்ஞாநோநநுஷ்யஹ”

பிரதகாரணப் கோபசிஷத் V. IX 28.

(இ-ள்) பிரஹ்மன் பிரதகாரணம், தன்னையே அடிக்கடி
பிரஹ்மானந்தத்தைப்பற்றிப் பிரஸ்தாபிப்பட்டுருக்கிறது. ஆனந்தம்
அவ்வடைய சுபாவம் என்பது சொல்லப்படுகிறது. ஏதோ
மூர்த்தியானாசுவரனை சூச, சித், திவ்யநாம என்ற மூன்று உடைய
புள்ளிசேஷண ரூபமாகத் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது.

ஜீவன சுகவராமச்சமாதலால் ஆனந்தமும் ஜீவனின்
சுவரூபமும் அவனும் ஆனந்தமபன. மேலும் சகுணப்பிர
ம்மன களங்கமற்றவனென்றும், சுதந்தன என்றும் அடிக்கடி
முண்ட கோபசிஷத்திலும் மற்றைய இடங்களிலும்
சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சுதந்தமும் சன்மையும் அவரு
டைய சுபாவம். அப்படியிருந்தால்தான் அடுத்து ஆனந்த
சுவரூபத்திற்கு கேர்மைமாக விருக்கும். ஆகையினால்
ஜீவாத்மாவும் தத்துவத்தில் சுத்தத தனமையை அமை
யப் பெற்றிருக்கவேண்டும்.

“தவ்விஜ்ஞாஹுக்ரஜ்ஞதா”

கடோபசிஷத்: II. VI. 7.

(இ-ள) (அது ஜீவாத்மா) சுத்தவொன்றை, அமர்தமென் டுட அறியத்தக்கது.

ஜீவாத்மாவின் லக்ஷணம் சுத்தமும் ஆனந்தமுமாம் அவைகள் பிரிக்கப்படாவாம். ஏனெனில் ஒற்றுமை சுத்தமும் ஒன்றே. ஒற்றுமை உணர்வு ஆனந்த அனுபவமே.

ஐவ்வொரு ஜீவாத்மாவும் ஒரே பரமாத்மாவின் அம்சமாகையால் சரீரியா யிருக்கும்பொழுது மற்றைச் சரீரங்க ளிலியங்கும் ஆத்மாக்களின் ஐக்கியத்தை எப்பொழுதும் காடுகின்றது இந்த ஐக்கியத்தையும் ஐக்கியத்தின் ஆனந்தத்தையும் காடுதல் ஜீவனின் இயற்கை. ஐக்கியம் கேரிடவும், ஆனந்தம் ஜனிக்கிறது. இந்த விஷயத்தில் எல்லா ஜீவராசிகளும் சமம். ஜனங்கள் அவரவர்கள் விரும்பும் விஷயங்களில் வித்தியாசமிருப்பினும் ஆனந்த அவாப்தியின் இச்சையில் எல்லோரும் ஒரே தன்மையுடையவர்களாம். பலவழியாலும் ஆனந்தத்தையே அடைய விரும்புகிறார்கள். ஜீவாத்மா சரீர சம்பந்த அவிவேகத்தினால் வெகுவாய்ப் பிசகான விஷயங்களை நாடுகிறான் ஆனால் அவன் கருத்து ஒன்றுதான். (அஃதாவது) சந்தோஷ அவாபதியாம். சுபாவத்தில் ஜீவன் ஆனந்த ஆகவே அத்தன்மையை வெளியிட எப்பொழுதும் முயலுகிறான். நீடித்ததான யாத் திரை முழுவதிலும் ஆனந்தத்தையே காடுகிறான். அதுதான் அவனுடைய மூலக்கருத்து. அக்கருத்தையே இடைவிடாமல் நிறைவேற்றமுயலுகிறான். துன்பகரமான கருமத்தைச் செய்வானாகில் அதைவிட அதிகமான சந்தோஷத்தை அடையும் படியாகத்தான் சந்தோஷமென்ற பலன்மையுடைய உழைப்பும் சீரமும் பொறுக்கிறான். சந்தோஷம் அவன் கடைப்பிடி. ஐவ்வொரு கருமமும் அதை நோக்கியே அமைகிறது. துறவறமும் ஆத்ம பரித்தியாகமும், துன்பம்

கூப்பொறுத்தலும் பரமானந்தத்தை அடையலாமென்ற
கம்பிக்கையினால் தான். ஜீவவிகாசமெல்லாம் ஆனந்த
அவாப்தியின் முயற்சியேயாம். அடிக்கடி லபிக்காமற்போ
யும் தளராமலும் சோர்வில்லாமலும், விடாமுயற்சியாய்
ஆனந்தாவாப்திகோக்காய்த் திரும்பத்திரும்ப முயற்சித்
கிறான். கடைசியில் சுத்தம், ஞானம், ஆனந்தம், ஒன்றே
என்றும் அபின்னமானவை என்றும் தெரிந்துகொள்
லுகிறான். பிறகு சாந்தியடைகிறான். ஒழிவு பெறுகிறான்.

சுத்தம், ஞானம், ஆனந்தம், அஃ தாவது, சத், சித்,
ஆனந்தம், இவை சசுவர லக்ஷணங்களாம். அவைகளே
ஜீவாத்ம லக்ஷணங்களாம்.

இவ்விதமாகத்தருமநீதி விசாரணையானது, சமயத்தத்
துவத்தினாலும் அதன் தத்துவங்களின் நிதர்சனனுபவத்
தினாலும் பரிசமாப்தியாகிறது. அப்பொழுது தருமநீதி
முறையும், சமயத்தத்துவமும் ஒன்று புடுகின்றன. இர
ண்டினுடைய வரம்புகள் மறைகின்றன. ஆகவே தரும
நீதி முறைதான் சமயம், சமயம்தான் தருமநீதி முறை.
இவ்விதரண்டினுடைய எல்லை சசுவரனும் சசுவர ஷமூக்க
முமாம். இங்காரணம்பற்றியே இரததுங்களின் தரும
நீதி முறை அவர்களின் சமயத்தின் ஒரு பகுதியாம்.
ஒன்று மற்றையதிலின்று வேறுபடுத்த முடியாததாம்.

முன்றும் பகுதியில்

6-வது அதிகாரம் முற்றிற்று.

மூன்றாம் பிரிவு.

VII-வது அதிகாரம்.

சுயநய முள்ள புண்ணிய கருபுங்கள்.

தரும நீதி முறையின் நோக்கமானது ஜனங்களுக்குள் நேர்மைபான சம்பந்தங்களை உண்டிபண்ணுதலென்று முன்னமேயே தெரிநிருக்கிறோம். இசைம்பந்தங்கள் தன் குலம், தன் நகரம், தன் ஜாதி, தன் சரீரம், முதலியவைகளைச் சார்ந்திருக்கின்றன. மனிதன் சரீரம் சுருதி பிரமாணத்தின்படி பலகோசங்களை யுமைக்கப் பெற்றிருக்கின்ற ஒரு தொகுதியாம்: (1) ஸ்தூலகோசம், (அன்னமயம், பிராணமயம், இரண்டிடங்கிய கோசம்). (2) இந்திரிய கோசம் (காம கோசம் அல்லது அசுத்தமனோமயகோசம்), (3) சுத்தமனோமய கோசம் (விஞானமய கோசம்). (4) புத்தி கோசம் (ஆனந்தமய கோசம்). தருமநீதி முறையானது இப்பொழுது ஸ்தூல, காம, மனோ, விஞ்ஞானமயகோசங்களைப் பற்றியதாகக்கூறுகிறது. ஆனந்தமய கோசத்தை மனிதன் அடையும் காலத்தில் அவன் தேவாட்சத்தை அடைகிறான். தரும நீதி முறையை அறிக்கையிடுகிறான்.

ஆகவே தரும நீதி முறைகள் மனிதனின் கீழான கோசங்களைப் பற்றியதாகவும், அவைகள் சம்பந்தமான பல ஜீவவர்க்கங்களைப் பற்றியதாகவுமிருக்கின்றன. மேற்கண்ட பல ஜீவவர்க்கங்கள் பாவையொளின், அவைகள் தேவர்கள், பிதுருக்கள், ரிஷிகள், மனிதர்கள், பிராணி

காரம். (அபிதாவது மனிதனுக்கு மேற்பட்டவும், கீழ்ப்பட்டவுமான ஜீவராசிகளும், மனுஷ சமூகமுமாம்.) முதலில் சம்பந்தைய சரீர சம்பந்தமான கோசங்கள் என்ற கடமைகளையும், பின்னர் தேவர்கள், பிதுருக்கள், ரிஷிகள், மனிதர்கள், பிராணிகள் இவர்களுக்குரிய கடமைகளையும், நாம் செய்ய உத்தரவாதமாக விருக்கிறோம்.

சம்பந்தைய சரீரமானது ஜீவாத்மாவினுடன் பேர்மையாகுமாகில், ஈசுவரரின் அமரமாகிய, அந்த ஜீவாத்மாவிற்குள்ளடங்கிய, மதார்த்தமான உபகரணமாக அமைகிறது. ஜீவாத்மாவுடன் சமஷ்டிப் பிரபஞ்சம் பேர்மையாகுமாகில், அந்த ஜீவாத்மாவின் துவாராக, ஈசுவரரின் சகதியும் அநுநம் பிரபஞ்சத்திற்கு வருகின்றன. அப்பொழுது மனிதன் தருமமே பரிணமித்த ஸுத்ததியாகிறான். ஈசுவரனுக்கு வாககாக ஆகிறான். அவனே பிரணவஸ்வரூபி. அந்தப்பதவியை அடைய நாம் எல்லோரும் முயற்சிக்கவேண்டும். தரும நீதி முறை எல்லாம் அப்பதவியை நோக்கியே சொல்லுகிறது.

இப்பொழுது சம்பந்தைய சரீரங்களைப்பற்றிப் பேசுவோம்.

I ஸ்தூல சரீரம்.—ஸ்தூல சரீரம் சுத்தமாகவும் சவுக்கியமாகவும் இருக்கவேண்டும். சுத்தம், சவுக்கியம் இரண்டும் முறையே பேர்மையும் ஒழுங்குமாம். சுத்தமானதும் சவுக்கியமானவுமான சரீரத்துடன் அதிக கருமம் செய்ய முடியும். அவன் அப்பொழுது சந்துஷ்டனாயும் தேஜஸ்வியாயுயிரிடுப்பான். வியாதிஸ்தன் கருமத்தில் மனங்கொள்ளாது மனைவியா குலமாக விருப்பான். ஒரு கோசம் பேர்மையின்மையையும் ஒழுங்கினமாயுயிரிடுப்பின், அத்தன்மை மற்றைக் கோசங்களையும் தாக்குகிறது.

வைத்திருந்ததாயும், ஒருவன் சாப்பட்டு மீசும் விட்டதாயும், அசுத்தமானதாயு மிருக்கிற ஆகாரம் என்னவோ, அஃதானது தாமஸ் குணமுடையவனுக்குப் பிரியமானது.

சத்வம் மேலிட மேனமேனும் விகாசமுறையினால் அபிவிருத்தி நேரிடுகிறது. அதவம் என்றால் கேர்மையான தன்மை.

II. சூக்ஷ்ம சரீரம்.

பூர்வ ஜன்ம அனுபவ வாசனையினால் ராஜஸ சுபாவ முள்ள சரீரத் திணவுகள் இதநிரியங்களை அவலம்பித்துக் கடத்துகின்றன.

ஆகையினால் நம்முடைய இதநிரியங்களை அடக்கவேண்டும். நாம் பார் கலாம், கேட்கலாம், முகரலாம், (நுகி கலாம், ஸ்பரிசிக்கலாம், ஆனால் அநாதத இதநிரியங்க ளுடைய விஷயங்களில், வெறுப்பு, விருப்பு என்ற பாவங் கள் நமக்கு உண்டாகமாட்டாது.

அவசியம் நாம் விஷயாதிகளைப் புலன்களால் நுகர வேண்டிவருதான். ஆனால் விருப்பு, வெறுப்பு, என்ற பாவங்கள், அந்த நுகர்வில் பற்றக்கூடாது. அப்படிப் பற்றுகிற தினால் நமக்கும் வெளிப்பிரபஞ்சத்திற்கும் ஐந்தடைவை ஏற்படுத்திக்கொள்ளுகிறோம். அதனால் கேர்மையான சம் பந்தங்கள் அசாத்தியமாப்போகின்றன. அவ்வொருவ னும் விருப்பு, வெறுப்பு என்ற பாவங்களால் தனக்கு ஓர் உலகவரம்பை உண்டிபண்ணிக்கொள்ளுகிறான் ஆகவே இவ்விதமாக வெவ்வேறான அனேக உலக வரம்புகள் ஏற் படுகின்றன. இவைகளின் கடை, ஈசுவரனால் ஏற்பட்ட உலகமுறைக்கு முற்றும்மாறாகவே முடிகின்றது. ஜனங் கள் அவரவர்களுடைய பிரதக்பாவங்களினால், மோதிராந்தகாரத்திற் குள்ளாகி, ரஜோகுணத்தினால், மனத்தில் கோபமுண்டாகி, ஈசுவராதேசமான தருமநீதி முறையை அறியாமல் போகின்றார்கள்.

விருப்பும், வெறுப்பும், ராக, துவேஷங்கள் மனித
னின் ஆசா சுபாவமாக அமைகிறது. இஃது உற்பத்தியில்
மனத்தில் சலனமாம். இதை அடக்கவேண்டும். ராகமானது
அகண்ட அன்பாக விரியவேண்டும். மனிதர்களுக்குள்
ளும் துவேஷமே வரக்கூடாது. சுத்தமாய்ப் பிடுங்கி எறிய
வேண்டும். ஆனால் தரும ரீதி முறைக்கும் ஈசுவர சங்
கல்பத்திற்கும். விரோதமாய் ஏற்படும். எந்த விஷயத்
திலும் அதைப்பற்றிய துவேஷமும் இருத்தல் வேண்டும்.
இந்தத் துவேஷக்கருத்தானது, எல்லா ஜீவராசிகளிடமும்
அன்பு பாராட்டி ஒழுதுதலில், கொஞ்சமேனும் சம்பந்தித்

கக்கூடாது. அந்தத் துவேஷபாவம் தன்னைப் பரிசுத
தம் பண்ணுவதிலும், தீமைபயக்கும் எல்லாவற்றையும்
விலக்கும் விஷயத்திலும், உபயோகப்படுத்தத் தக்கது.
தீயநெறிகளை வெறுக்கவேண்டும், ஆனால் தீயார்களைத்
துவேஷிக்கக்கூடாது.

மனம் இந்திரியங்களுடன் சம்பந்திக்க, ரஜோகுணத்
தைப்பெறுகிறது; புத்தியுடன் (ஆனந்த மயகோசத்துடன்)
சம்பந்திக்க, சத்துவகுணத்தைப் பெறுகிறது. இக்காலத்
தில் சாதாரண மனிதனின் சுபாவம் ரஜோகுண சம்பந்த
மயமாயிருக்கிறது. அது சத்துவகுண சம்பந்தமாயிருத்தலைப்
பெறுமபடி முயற்சிசெய்யவேண்டும்.

மனம், விருப்பு, வெறுப்புக்களை விடவேண்டுமென்று
முன்னமே சொன்னோம். விருப்பு, வெறுப்பு என்பன மனத்
தின் மலங்களாம். அவைகளை விலகினால் மனம் சுத்தமாக
ஆகிறது.

மனத்திற்கு இன்னும் ஒரு தோஷமிருக்கிறது. அது
மனச் சஞ்சலமாம். அது வெவ்வேறான பல வெளி விஷயங்
களை நாடிச் செல்லுகிறது. அஃது ஒன்றினின்று மற்றொன்
டிற்குத் தாவி ஓடுகிறது. அஃது ஒன்றையே பற்றியிருந்
தும்படி செய்தல் சிரமமான விஷயமாம். IO இந்திரியங்க
ளாகிற IO குதிரைகள் கட்டியவும், IO குதிரைகளில் சலிக்
கும் ஒரு ரதத்திற்கு அதை உயர்த்துகிறதுண்டு. இந்தச்
சலனத்தான் அதின் விக்ஷேபம் என்று பெயர். அதை
அடக்கவேண்டும் அஃதாவது மனத்தை ஒருமுகப்படுத்த
வேண்டும். அஃது ஒன்றையே பற்றி நிற்கல்வேண்டும்.

மனத்தினின்று ஷட மலங்களும், சலனமும் விலகுமா
கில் அது சத்துவகுணத்தை அமையப்பெறுகிறது. அப்
பொழுது அதில் ஆத்மா பிரதிபிம்பிக்கிறது. அப்பொ

முது சாததமும் ஆனந்தமும் உண்டாகின்றன. இந்தச் சாதத்தான் பிரபஞ்சத்துடன் நேர்மையாம். அஃதாவது பிரபஞ்சத்தின்கண் விகாசமாயிருக்கும் ஈசுவர சங்கலப மூபமான நேர்மையாம்.

மனத்தின் சலனத்தை விலக்க முதல் உபாயம் என்ன வெனில், பலவாறான வஸ்துக்களைக் கவனியாது அவைகளின் குணங்கள், தருமங்கள், தத்துவ உண்மைகள் இவைகளைக் கவனித்துப் பழகவேண்டும். பல தத்துவங்களை ஆராய்ந்து, பொது நேர்மையான உண்மைகளை உணர்ந்து, கடைமுறையில் ஒன்றாய், எப்பொழுதும் உளதாய், உயர்வற உயர்வாய் நிற்கின்ற ஒரு சத்தப் பவஸ்துவாகிய ஈசுவரனை அறிந்து, அதை ஒரே பிடியாய்ப்பற்றவேண்டும். அப்படியாகில், பிரபஞ்சமெல்லாம் அவருடைய காட்சித் தோற்றமென்றும், எல்லாக் கிரியைகளும் அவருடைய செயல் என்றும், எல்லாத் தரும நீதி முறைகளும் அவருடைய ஆதேசமென்றும் தெரியவரும்.

வேற்றுமை பாவங்கள் விலகும்; விக்தியாசங்கள் மறையும்; ஒற்றுமை மேலாகும். மனத்தை ஒழுங்குபடுத்தி அடக்குதல், ஒவ்வொருவனுடைய முக்கியமான கடமையாம். அதின் பின்வாக்கையும், கர்மவாக்கையும் ஒழுங்காக்கி அடக்கவேண்டும். அதே காலத்தில், தன் ஸ்தூல தேகத்தை வசப்படுத்தல் வேண்டும். தன்னுடைய எல்லாக் கோசங்களையும், சுவாதினப்படுத்தி ஒன்றோடொன்று நேர்மையாய் சிகழும்படி செய்யவேண்டும். மனுவினால் விதிக்கப்பட்டிருக்கிற 10 வகையான விதிகில், அவசியமான சில முறைகள் வருகின்றன.

யஜுதிஷேஷஜாஹோ஽யோயஸு

ஸௌவரீபூயந் ப்ரஹ்மி

யீவி-கூடாஹ துஜகெதாஸெபா

ஐஸா.கலாஜகயசுஷணபி

(மனுஸ்மிருதி : VI. 92)

(இ-ள) பொறுமை, பொறையுடைமை, தன்னை அடக்குதல், வாய்மை, மனச்சுத்தம், சீராகத்தம், இரத்திரியங்களை அடக்குதல், ஞானம், கல்வீ, சத்தியம், வெகுளாமை இவைகள் நற்குணத்தின் 10 தரும வக்ஷணங்களாம்.

இதைமீய சுருக்கமாக அடியில் வருமாறு:

சுஹிஹாஹ துஜகெதாஸெபா

ஸௌவஜித்ய நயாஹி

வாகுஹாஜாவிசுஷணபி

வாகுஹாஜாவிசுஷணபி தருமபி

(மனுஸ்மிருதி: X. 63)

(இ-ள) அஹிம்சை, சத்தியம், வாஸ்தவம், மனச்சுத்தம், இக்கிரியைகளை அடக்குதல், இவைகளால் நன்றாக வண்ணத்தார்களின் தரும நீதிமுறைச் சுருக்கமென்று மனு சொல் ஹகிருர்.

பகவத்கீதையில் இந்த விஷயங்களை விஸ்தாரமாய்ச் சொல்லி யிருக்கிறார்.

சுஹிஹாஹ துஜகெதாஸெபா

ஜகாநமொஹவஹித்யி

ஐஸா.கலாஜகயசுஷணபி

ஹாஜாஹவஹித்யி

சுஹிஹாஹ துஜகெதாஸெபா

தூஸாஜாவிசுஷணபி

ஐஸா.கலாஜகயசுஷணபி

ஜகாநமொஹவஹித்யி

தெஜிஷுஜகயசுஷணபி

சுடொஹாநாதிரீதா||
ஹந்திஹந்திஹந்தி
சுஜிஜாதஹந்தி

(பகவத் கீதை: XVI. 1—3)

(இ-ள) பயமின்மை, மனோசீர்மலம், ஆத்மஞானம், உபாஸ்தைதாராயந்து அந்த சிவ்நடையில இருந்தல், தானஞ்செய்தல் (உருபேய் கிரியங்களை) அடக்குதல், யதஞ்க்கா செய்தல், சாஸ்திரம் முதலியபடனஞ் செய்தல், தவஞ்செய்தல், லேர்மையாக ஐயுகுதல்,

பிறருக்குத் துன்பஞ் செய்யாமை, வாய்மை, நேரப
ரின்மை, தியாகம், மனத்தைச் சீலுத்தல், புறங்கூர்மை,
விவகாரநண்ணியம், அவா இன்மை, குருமற்ற தன்மை,
வெட்கம், சபலமின்மை,

பெருந்தன்மை, பொறுமை, தைரியம், சரீரகத்தி,
மனச்சுத்தி, பிறருக்கு துரோகம் செய்யாமை, கர்வமின்
மை இவைகள், ஓ, அர்ஜுனா! தேவதைகள் அடையக்
கூடிய சம்பத்தை அடைகிறதற்கு யோக்கியதை யுடன்
பிறந்தவனுக்க குண்டாகின்றன.

இந்தக் குணங்களில் சில முன் பிறஸ்தாபித்திருக்கின்ற 3 வகுப்புக்களில் மாதாமோன்றில் அடங்கும். ஆனால் அவைகள் பெரும்பான்மையாய் ஸீவாத்மாவின் அனபின் சிகழ்ச்சியைப் பற்றியதாய். அதன்காரியமாகப் பரபரக்கும் குணங்களாகவும், ஸீவாத்மாவின் மனநேர்மையுடையவும், அவனுடைய சக்திகளை அடக்குதலினால் எற்படும் குணங்களாக இருக்கின்றன.

சத்தியத்தின் முக்கியத்தைப்பற்றி முன்னமேயே விஸ்தரித்திருக்கிறோம். அது சாமான்ரிய தநுமமாக வர்ப்பமையென்றும், கேர்மை என்றும், ருஜுபாவம் என்றும், ரிகிகிலைமை என்றும் வழங்குகின்றது. சத்தியம்

உட்கவழக்கில் இன்றியமைபாமைப்பற்றி அர்த்த புஷ்டியுள்ள குறுகிய வசனங்களான அடியில்வரும் பழமொழிகளில்வழங்குகின்றது. சத்தியமே உயர்ந்தஉபாயம்.

ஸக்யஜெவஜயகே ௧ ௩ ௩௫ ௨௮

முன்னெடுத்துக் காட்டிய வானங்களில் வருகிற தன்னை யடக்குதல் என்ற தருமமானது என்னவென்றால், மனத்தின்சக்திகளை அடக்குதலும், மனத்தின ஆராய்பா வததைக் கண்டித்தலும், ஸ்தூல சரீரத்தைத் தவிர்த்துப் பறித்தலும், அவைகளைப் பெல்லாம் தன்னை மீறி நடவரமல தன்னிச்சைப்படி அவைகளைப் பணிந்து நடவருமாடி செய் தலுமாம். இதனால் தனக்கும் தன்னுடைய உபாதிக்காகக் கும் இருக்கும் வித்தியாசத்தை மாரிதன கண்டிப்படைந்த நிநக்கவேண்டுமென்றும் குதிரையேல் சவாரி செய்கிறவன் குதிரையைத் தானேயுடையபடி நினைப்பாடிருப்பானோ, அவ்வாறு தன்னுடைய உபாதிக்களைத் தானே எனவெண் டுமாயிருக்கிறுனென்றும் உற்படுகிறது.

தன்னை அடக்காத மாரிதன, தன்னை அடக்கினமனி தன இவ்விருவர்களுக்குள்ளும் இருக்கும் வித்தியாஸ மும், பழக்காத குதிரையினமேல் சவாரி செய்யத் தெரி யாத சாரதிக்கும், பழக்கிய குதிரையினமேல் சவாரிசெய் யத்தெரிந்த சாரதிக்கும் உள்ள வித்தியாஸமும் கேர். முன்னவன் விஷயத்தில், குதிரை பிடுங்கிக் கொண்டிம், கடியற்ற சாரதியை இழுத்துக்கொண்டும், முாட்டுத் தனமாய் ஓடியும், சாரதிக்கு அபாயமுண்டாகுமாடியாய்த் தாளுகிறது; பின்னவன் விஷயத்தில், சாரதி சவுக்கிய மாய்க் குதிரையின்மே லிருந்துகொண்டு அவன் கோக்கும் வழியெல்லாம் குதிரையை நடத்தி, வேகமாய் வேண்டு மானால் வேகமாய் நடத்தியும், சிற்சுவேண்டிமானால் அதை

சிறுத்தியும், அவன்தாவவேண்டுமானால் அதைத்தரவுமபடி செய்தும், கடையில்போகவேண்டுமானால் அவ்விதம் செய்வித்தும், சாரதி இஷ்டங்களை எல்லாம் கிறைவேற்றுகிறான். குதிரையும் சாரதியின் ஆக்கைக்குப் பணிந்து நடக்கிறது.

இந்திரிய மனோ சிக்கிரகம் அவ்வளவு முக்கியமானதினால், தருமரீதி சாஸ்திரக்குர்கள் அதைப்பற்றி அடிக்கடி வற்புறுத்திக் கூறுகின்றார்கள். மனுவும் அதின் அவசியத்தைப்பற்றி விஸ்தரமாய்ச் சொல்லி யிருக்கிறார் கர்மம் உண்டாவதற்கு 3 காரணங்களிருக்கின்றன. ஒவ்வொன்றையும் அடக்கியானவேண்டும்.

கஜ 32.6 காவாஹுயாநாபலவா||

(மனுவு ஸ்மிருதி: XII.—3)

(இ-ள்) கர்மமானது, மனோவாக்குகாயம் இவைகளினின்று உற்பத்தியாகிறது.

மனம், வாக்கு, காயம் இவை ஸ்வவொன்றையும், முற்றும் ஈவாதீனப்படுத்தல வேண்டும். அதின் பின்பு சிக்கிரகம் சித்தியாகும்.

வாஹுணொரமஜெநாபுணு3

காயபுணுஹுமெவா||

மமெஹுதெந்நஹி காயமஜெனா

திரபுணுநிஹுஹுதெ||

திரபுணுதெந்நிஹுஹு

ஹவகஸுதெந்நிஹுஹு

காஜதெந்நிஹுஹுதெந்நிஹு

தகஸிஹுதெந்நிஹு

(மனுவு ஸ்மிருதி: XII. 10. 11.)

(இ-ள) எவனுடைய பத்தியில், வாக்கு, மனம் காயம் இவைகளின் சித்திரம் ஒழுங்கே ஸ்திரமிக சிறகின்றதோ, அவனே நிரிதண்டியாம்.

சகல பிராணிகளிடத்திலும், மேற்கண்ட திரிதண்டித்தன்மையைக் கைக்கொண்டு ஒருவன் ஒழுக்குவானாகில், காமக் குரோதங்களை அடக்கிவளும்ப் புரணத்தைப் பெறுகிறான். வாக்கும் காயமும் மனத்தைப் பற்றியே கடைபெறுகின்றமையால், அிம்புன்றில் மனோ சிக்கிரகமே, முக்கியமாம். இதைப்பற்றி மறுபடி மன சோல்லுகிறதாவது:

உதேநாவிதே ந ஸ்வரஃ || (மனுஸ்மிருதி XII. 4)

(இ-ள) மனசுவைத உதேநவனென்றது.

மனம் மாதிரியம் அடங்கினால் மற்றவைகளின் தோடரும். “மனமேனனும மாதிரி அடங்கில் தாண்டவக் கோனே, மற்றும் முகத்தி பெறலாம் தாண்டவக் கோனே” என்பது தமிழ் நாட்டில் வழங்கும் பழமொழி.

• அறநெறிச் சாரத்திலும்

“சினனையறப் பெறுகற் சிலேன் கன்னெஞ்சே
பினனையான் யாவரப் பெறுகற்பேன்---சினனையறப்பெறு
கற்பேனேல் பெற்றேன் மற்றீண்டு
துறக்கத் திறப்பதோர் தான்.”

ஆனால் மனமானது மிகவும் சஞ்சல சுபாவமுள்ளதினால் மனோ சிக்கிரகம் அதிக கஷ்டமானது. ஆனதுபற்றி இன்றைக்கு 500 வருஷங்களுக்கு முன்னரே, அர்ஜுனன் இந்தச் சிரமத்தை, ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுக்கு அடியில் வருமாறு தெரிவித்திருக்கிறான்.

வனோஹி உநக்ஷண

வ்யாபிவ்வவடிபுஜம் ||

தவஸாஹம் ந மஹஸேநே

வாயொஸிவஸஃ டிபுஷா ||

(பகத் கீதை: VI. 34.)

(இ-ள) ஓ. ஸ்ரீகிருஷ்ண சுவாமியே ! மனமானது சபாவ
மாகவே சஞ்சலமானது, தேகேந்திரியங்களைக் கலங்கச் செய்கிறது,
அடங்காதது, விஷயங்களில் கெட்டியாய்ப் பற்றுதலையுடையது.
மனத்தை அடக்குதல், காற்றைப் பிடித்துக் காகத்தில் அடக்குவது
போல் மிகவும் அசாத்தியமாக நான் எண்ணுகிறேன்.

இதற்குச் சமாதானம் அந்தப் பகவான் சொன்ன
உத்தரத்தைத் தவிர வேறு சொல்ல முடியாது.

अव्ययमव्ययम्
अमृतममृतम्
अक्षयमक्षयम्
अविनाशमविनाशम्

(பகவத் கீதை: VI. 35.)

(இ-ள்) ஓ. புஜபலமுள்ள அரத்தனா ! மனமானது ஆடக்கு
வதற்கு மிகவும் பிரயாசை எனபதும், சஞ்சல மென்பதும் சந்தே
கமில்லை. அப்படியிருந்தபோதிலும், பழக்கத்தினாலும் விஷயங்க
ளில் வைராக்கியமடையதினாலும் அடக்கப்படுகிறது.

நீடித்த விடாமுயற்சியும், பிடிவாதமான வைராக்கி
யமும் இருந்தால்தான், பலமான சலனமுள்ள மனத்தை
ஆண்டு அடக்கலாம்.

இப்படி நிக்கிரகம் செய்யாவிடில் மனிதனுக்குச் சந்
தோஷமில்லை.

यत्तदव्ययमव्ययम्
यत्तदमृतममृतम्
यत्तदक्षयमक्षयम्
यत्तदविनाशमविनाशम्

(கிதை: VI. 26.)

(இ-ள்) சீலயற்றதும் சஞ்சல சுபாவமுள்ளதுமான மனமானது எவ்வெந்த விஷயங்களிலும் ஈடுபடுகின்றதோ, அச்சந்த விஷயங்களினின்றும் மனத்தைத் திருட்டிப்பரமாசயவினிடத்திலேயே சிற்துப்படி செய்யவேண்டும். இப்படிச் செய்யுமா சந்தோஷம்லபிக்கும். அதனாலதான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான், மனத்தினை சுவததை நிறைவேற்றலின் பயனாகச்சத்துஷ்டிபண்ணுகிறதென்று சொல்லியிருக்கிறார்.

॥ க்ஷுபாநிஷ்டாநா
 மெவநகரநிபித்யாநி
 லாவயஸாஸிநிதெ
 த்வொபாநாநாநிவதெ

(பகவத்கிதை: VII. 16.)

(இ-ள்) மனம் கலல விந்த்தியில் சிலவாய் கப்பதும், குருமன்மையும், மெனனம் சாதித்தலும், மனத்தினை விடப் பங்களினின்றும் திருப்புவதும் கபடமின்மையும், மனத்தினால் செய்யத்தக்க தவமென்று சொல்லப்படுகின்றன.

ஆனால் மனிதனுடைய சுபாவத்தைக்கேடுக்கும் முக்கியமானகாரணம். ஆசை ஒருகாலும் ஓயாத திருப்திகொள்ளாத, அவா என்பதாம். வாஸ்தவத்தில் அதற்குடங்கொடுத்துத் திருப்தி செய்யச்செய்ய அதிக உக்கிரமாக விருத்தியாகின்றது.

॥ நஜாதகாநிகாநா
 உவவொமெநஸாநி
 ஹவிஷாக்ஷவதேவ
 லயவனவானிவயதெ

(இ-ள்) விஷயாதிகளை அனுபவிக்கிறதினால் ஆன த்ருமென்பதில்லை. அக்கினியானது அஹந்தியினால் மேன்மேலும் விருத்தியடைகிறதுபோல, அசையும் விருத்தியடைகிறது.

இந்திரியங்களை வசப்படுத்தவேண்டுமானால் மனம் முயல்வேண்டும். இல்லாவிடில் சஞ்சலமும், சமாதானமீன்மையும், இருந்துகொண்டேயிருக்கும்.

இந்திரியங்களை அடக்கத் தன மனத்தைப் பயிற்சிக்கவேண்டும். ஏனெனில், இந்திரிய துவாராய் ஆசாபாசமயக்குதல்கள் உண்டாகின்றன.

ஓர் இந்திரியங்கூட விடாமல், வசப்படுத்தல்வேண்டும். ஏதேனும் ஒரு இந்திரியம் அடங்காமல் சிகழுமாகில் மனத்தை விபீதத்தில் கொண்டு விடும்.

உந்நியாணா஽ஹிவாஸதா஽

யநுநெநிநவியியதெ

நபஹிவாஸதிபுஜிதா஽

வாயபநிவதிவாஸவா

(பகவத்கீதை: II. 67.)

(இ-ள்) விஷயங்களிற் பிரவேசிக்கின்ற இந்திரியங்களை, மனமானது அனுசரித்துப்போக, அந்தப் புருஷனுடைய விவேகத்தைச் சமுத்திரத்திற் கப்பலைகாற்று (எப்படி இழுத்துக்கொண்டுபோகும்ோ அப்படி) ப்போல மனம்இழுத்துக்கொண்டுபோகிறது.

ஓர் இந்திரியமாவது சிக்கிரகம் செய்யாமல் விடப்பட்டிருக்குமாயின், அதனால் அபாயம் நேரிடுமென்று வெகு தெளிவான உபமானத்தினால், மனுவும் கிருபிக்கிரூர்.

உந்நியாணா஽ஹிவாஸதா஽

யநுநெநிநவியியதெ

தெநாஹுக்ஷாதிபுஜா
 ஐதெஹாஐவிவாஐகா

(மனுஸ்மிருதி: II. 99.)

(இ-ள்) இந்திரியங்களில் யாதேனு மொன்று அடக்கப்படாமல் நமுவலிடப்பட்டால் விவேகம் அச்சவழிபோகமுவுகிறது. எதுபோலென்றால், ஜலபாத்திரத்தில் அடியை ஒரு சம்பந்தையினால், எல்லாஜலமும் ஒடிப்போகிறது போலுமாம்.

ஜலம் கொண்டுபோகிறவனுடைய ஜலபாத்திரத்தில் ஐர் ஓட்டையிருந்தால், எல்லா ஜலமும் வெளியேறும், அதுபோல் ஒரு இந்திரியம் அடக்கப்படாமலிருந்தால், அதின் வழியாய், மனிதனுடைய விவேகம் வெளியேறி நமுவினிடும்.

மனத்தை அடக்கி அதன் மூலமாய் இந்திரியங்களை அடக்கவேண்டும். கடோபரிஷத்தில் மனத்தைச் சாரதிகையில் வைத்துக் குதிரையைச் சுவாதினப்படுத்தி, நடத்திறது கடிவாளவாருக்கும், சரீரத்தையும் அதின்கண்ணிருக்கிறசரீரியானஜீவாத்மாவையும், தன்வசப்படுத்திப்பிடுங்கிக்கொண்டுபோகிற இந்திரியங்களைக் குதிரைகளுக்கும் உவமித்திருக்கின்றது.

சுதூநாநாஐநவஐ

ஸரீராதாஐவகா

வாஐதாஐவாஐவிஐ

உநிபுஐஐவகா

ஐநிபாணியாநாஐ

விஷயாஐவாஐவாஐ

சுதேநிபாஐநாஐ

ஸொகெதுரஹ உகநீஷ்ணம்||
 யஸுவிஜீதா நவா நூலவது
 யுகெநக நவாஸாஸா||
 தஸெநீ யாணீவஸூநி
 டிஸூஸாஸவஸாஸாஸே||
 யஸுவிஜீதா நவா நூலவதி
 யுகெநக நவாஸாஸா||
 தஸெநீ யாணீவஸூநி
 ஸாஸாஸவஸாஸாஸே||

விஜீதா நவாஸாஸாஸே||
 உகநீஷ்ணம் ஸவாஸாஸே||
 ஸொகெதுரஹ உகநீஷ்ணம்
 தஸெநீ யாணீவஸூநி

(கடோபகீஷத்: III. 3. 6. 9.)

(இ-ள்) (சர்ப்பல போகதாவான) ஜீவனை இரதத்தின் சவரம் யாக அறிதேசத்தை இரதமாகவே அறிபததியைச் சாரதியாக அறி, மனத்தைக் கடிவானவராக அறி.

இந்திரியங்களைக் குதிரைகளாகவும், அவைகளுக்குச் செல்லும் மார்க்கங்களாக (சப்தாதி) விஷயங்களையும் சொல்லுகிறார்கள் சரீரம், இந்திரியங்கள், மனம் இவைகளுடன் கூடினவனைப், போக்தாவென அறிஞர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

எவனுடைய புத்தியானது, அவிவேகமாய் அடங்காத மனத்துடன் எப்பொழுதும் கூடி நடைபெறுகின்ற தோஅவனுடைய இந்திரியங்கள், சாரதிக்கு வசப்படாத கெட்ட குதிரைகள்போல் இருக்கின்றன.

எவனுடைய புத்தியானது, விவேகமுடையதாய்
அடங்கிய மனத்துடன் எப்பொழுதும் கூடிக்கூட பெறுகின்
றதோ, அவனுடைய இந்திரியங்கள், சாரதிக்கு அடங்
கிய நல்ல குதிரைகள் போல் இருக்கின்றன.

எந்த மனிதன் விவேகமுள்ள புத்தியைச்சாரதியாக
உடையவனாயும், ஏகாக்கிரதத்தத்துடன் கூடியவனாயும்,
இருக்கிறானோ, அந்த மனிதன், சம்சார மார்க்கத்திற்கு
எல்லையான உயர்வான விஷ்ணுபதத்தை அடைகிறான்.

மனுவும் இதே உவமானத்தின் மூலமாய் உதாஹரித்
தார்.

உநி யாணாமி வாசகா

விஷயேஷ்வாஸாநிஷா

ஸாயஜேயதூதிஷு

அநாநாயநவவாஜிநாபா

(மனு: II. 88.)

(இ-ள்) குதிரைகளை எப்படிச்சாரதி அடக்குவானோ, அப்படிப்
போல் வித்துவான் விஷயாதிகளால் இழுக்கப்பட்ட, இந்திரியங்களை
அவ்வழி செல்லாமல் நிக்கிரகம் செய்யமுயலவேண்டும்.

மனுவானவர் 5 கர்மேந்திரியங்களையும், 5 ஞானேந்
திரியங்களையும், விவரித்துக்கொண்டு வருகிறதில் மன
த்தை அடக்கினால் இவைகளெல்லாம் அடங்குமென்று,
உறுதிப்பாடாய்ச் சொல்கிறார்.

வனகாடிஸாஸநாஜேசுயம்

ஸுமுகணெநாலயாதூகா

யஹி நுஜி தெஜி தாவெதௌ
ஹவ தஃவஹுகௌ மனௌ ||

(மனுஸ்மிருதி: II. 92.)

(இ-ள்) இந்திரியங்களின் இரண்டு வகுப்பிற்கும் பொதுவான மனம், II வது இந்திரியமென்று அறியத்தக்கது. இதை ஜயித் தால் ஐ. இரண்டு ஜநதக்களும் ஜயிக்கப்பட்டனவாக ஆகும்.

வாக்கை அடக்குதலென்றால், பெரியோரை வணக்கமாகவும், சமாளர்களை மரியாதையாகவும், சீழோரைப்பகைமாகவும், பேசுதலாம். இதன்விவரங்களைப்பற்றிப்பின்பேசுவோம். இப்பொழுது சத்தியவாக்கு இன்னதென்பதைப்பற்றிப் பேசுமுடிப்போம்.

கநஃவெமகராவாக்யம்
ஸத்யம்விரயஹிதஃவயசு||
ஸாஹ்யாயாஸுஸநஃவெவ
வாஜ்யாத்வைவதெ||

(இ-ள்) பிறர் மனத்தை நோக்கசெய்யாதவும், நிஜமாகவும், இன்பம் தரத்தக்கவும், பிரயோஜனமுள்ளதுமான வாக்கியமும், சீவத சாஸ்திராப்பியாசங்களும், வாக்கினால் செய்யத்தக்க தவமென்று சொல்லப்படுகின்றது. இதைப்பற்றி மனு சொல்லுகிறதாவது:

வாஜ்யாத்வைவதாவெவெ
வாஜ்யாவாஜிநிஸுதா||
தாஃதஃவெவநயெவாஸ
ஸஸவஃஸெவக்யநா||

(மனு: IV. 256.)

(இ-ள்) வாக்கே எல்லா விஷயங்களுக்கும் நியந்தாவாக இருக்குமது. வாக்கேமூலம். அதினின்று எல்லாக் காரியங்களும் உண்டா

கின்றன. வாக்கு அசுத்தமாயிருக்கிறவன் எல்லாவற்றிலும் அயோக்
கியனாவான். (திருடனே)

வாக்கின் முக்கியம் இவ்விதமாயிருக்கிறது.

காயம் அல்லது சரீர சீக்கிரத்தைப் பற்றி ஷே
க்ருஷ்ணபகவானுவர் சம்க்ஷேபமாய்ச் சொல்லுகிறார்.

பெவவிஜமநா ப்ரபுஜீரு

வபுஜநஸௌவபுஜஸ்ப

புஜஸ்பவயஸ்பவபுஜஸ்ப

ஸாநீரபதவாஸுபெக

(பகவத்கீதை: XVII, 14.)

(இ-ன) கேவதைகா, பிராபஸ்சா, குநக்கா, ஞானிகா,
இவர்களைப் பூஜிப்பதும் தேகசுத்தமாயிருத்தலும் வேர்மையும் சன்
ஸாராக்கத்தில் நடத்தலும் பிரமசரியமும் பிரருசுருத் துன்பம் செய்யா
மையும் சரீரத்தினால் செயயத்தகுந்த தவமென்று சொல்லப்படுகின்
றன.

இவ்விதமாய் சிக்கிரகம் செய்வதினால் மனச்சமாதா
னம் அமைவு, சாந்தி, திருப்தி, இவைகள் உண்டாகின்
றன.

தன்னை அடக்குகிறதற்கு உபாயம், முன்
சொல்லி யிருக்கிறபடி, அப்பிராச மென்ற பிரதியசொல்
அர்த்த புஷ்டியுள்ளது. கடோப ஷேத்திலின்று மேற்
கோளாக, எடுத்துக் காட்டிய சுலோகங்களின் அர்த்
தத்தின் வழியே ஷே விஷயத்தைத் தெரிந்துகொள்ள
வேண்டும். பரிசுத்தமான விவேகமானது புத்தி, அதை
அந்த உபேஷத்தில், சாரதியாக உவமித்திருக்கிறது,
அதின்மையில் மனத்தின் பலவாறான கடிவாளவார்க
ளிருக்கின்றன. புத்தியென்ற காரணம், முன்சொல்லியபடி,
ஆத்ம ஏகிபாவத்தை உணர்ந்து சாக்ஷாத்கரிக்கிறது.

மனமோவென்றால் விஷயாதிகளின் வேற்றுமையையும், பலவற்றையும் கருதுகிறது. இரதஸ்வாமியாகிய ஜீவாத்மா, புத்தியே இரதத்தை நடத்தும் படியாய்ப் பார்த்துக்கொள்ளவேண்டும். அப்படியானால் கடிவாளவார்களும், குகிரைகளும், நன்றாய்ச் சுவாதீனப்படும்.

ஆகவே இவ்விதம். புத்தி தன் சரீரமென்ற ரதத்தை நடத்தவேண்டுமென் றிருக்கிறவன் ஆதம் ஏகீபாவத் தையே அடிக்கடி சிந்திக்கவேண்டும்.

ஸரெ நஸூரெ நர-ஹொரெசு

ஸுஜ்யுதயுகிமூஹீக்யா

சு தூஸூஸூ நஃகூசுவா

நகூவிடிவிவினயெசு||

பகெகாயகெகாநிஸூரகி

உ நஸூஸூஸூஸூரூ

ககூஸூகூநியகெகூ

உதகூ நூவவஸூ நயெசு||

(பகவத்கீதை: VI. 25-26.)

(இ-ர) தைரியத்தினால் ஸ்வாதீனம் செய்துகொள்ளப் புத்தியினால் மனத்தை ஆத்மாவின் டத்திலேயே இருக்கும்படி செய்துகிற கச்சிறக மனத்தை நிறுத்தவேண்டும். வேறொன்றையும் சிந்திக்காமலிருக்கும்படி செய்யவேண்டும்.

நிலையற்றதும் சஞ்சல சுபாவமுள்ளதுமான, மனமானது எந்தெந்த விஷயங்களில் பிரவேசிக்கின்றதோ, அந்தந்த விஷயங்களினின்றும், மனத்தைத் திருப்பிப்பரமாத்மாவின் டத்திலேயே சிற்கும்படி செய்யவேண்டும்.

இந்த அப்பியாசம்தான் வேண்டுவது. இந்த அப்பியாசத்தினால்வராக்கியம் இயற்கையாகச்சித்திக்கும்;சுய

கய விருப்பங்க ளற்றுப்போகும். எப்போழுதானாலும், அவ்
வித கயகய விருப்பங்கள் தன்னிடத்தில் உதயமாகுமே
யாகில், தகஷணமே மனத்தினால் அவைகளை ஆராய்ந்து
பார்த்தும் அவைகளுக்கிடங்கொடுத்து ஒழுக்குறதினும்பற
றவர்களுகுண்டாகும் துன்பத்தை உணர்ந்தும், தனக்குச்
சரிராபிமானம் அதிகப்பதி மென்பதையும், அதனால் தன
னைச் சார்ந்திருக்கும் ஜனசமூகத்துக்கும் பெருகிய பரிப
ழம், சங்கடங்களும் தனனால் விளைபுமென்று மறியவேண்
பிம் தன ஈடவடிக்கைகளிலும், பிறர் ஈடவடிக்கைகளி
லும், கயலாபங்களைக் கருதிப்பற்றுள்ளவனாகி யிருக்கிறதி
னால், உண்டாகும் விபரீத பலன்களைத் தெளிவாக அறிந
தும், அவைகளைப்பற்றிப் புராணதிகளிற் சொல்லி யிருந
கும் உதாரணங்களைப் படித்தும் தனனைச் சிறுகச் சிறுக
அடக்கிக்கொண்டு ஒழிபுபெற்றுச்சுருதிகளில் அடிக்கடி
வற்புறுத்தி உபதேசித்திருக்கின்ற சத்தியமும் தருமமும்,
பொருந்திய, நேர்மையான நெறியில் சிங்கக்கடவன்.

தருமத்தையே செய்க்கட வன் எனறு திரும்பத்திரு
ம்பச் சொல்லி யிருக்கிறது.

சுயாஜி-கொ நெயாமொஹி

யவஸ்துவரவா நஜ-கய-ந

ஹிஸ்தாசதஸ்யொ நத்யு

நெஹா வெளவா ஸஜேயாதே||

நவீடி நவியஜே-ண

ஜெநாடயஜே-ந் வெஸயெசு

சுயாஜி-காணா டொவொநா

ஜாஸுஷஸ்துவிவய-யபி

நாயஜே-ஸுரிதொ ஜொகெ

ஸஷ்டிஹிதிகிமெளசிவ
 ஸநெநராவ து-ஃநாநஹு
 கது-ஃநெ-ஃநாநகதுநதி||

(மனு. IV. 170-172.)

(இ-ள) அதர்மிக்கும் அநிருதத்தினால் தனத்தை தேடுகிறவ னுக்கும், பிறருக்குத் தீங்கு புரிதலில் பிர் தியுள்ளவனுக்கும், இவ்வுல கில் சகம்கிடையாது.

தர்மவழியில் துன்பம் நேரிட்டாலும், அதர்ம த்தை நோக்கி மனம் செல்லாதிருக்கட்டும், அதர்மிகளும் பாவிர்களும் சீக்கிரத்தில் விபரீத கதியை அடைய நாம் பார்ப்போம்.

இந்த உலகத்தில் பசுவானது உடனே எப்படி பல னைக் கொடுக்கிறதோ, அப்படி அதர்மத்தொழில் உடனே பலனைக்கொடுக்காது. சிறுசுச்சிறுசு நாளடைவில் செய்கிறவனை வேரோடு களைந்து விடும்.

ஒருமுறையில் தருமமென்றால் சத்தியமென்ற பொரு ளாம். அதின் முக்கியார்த்தம், அடியில் வருமாறு: (1) தருமம்செய்தல், (2) அவனவனுக்குரியதைக் கொடுத் தல், (3) உண்மை அறிதலும் அதின் வழி நின்றலும், பிற வழி ஒறுத்தலும் ஆகிய இவ்வழி நீகமும் விருப்பமாம்.

தருமவழிபாடு ஒருவனுக்கு எப்பொழுதும் உதவும் துணைவன்; எது அவனை விட்டு விலகினும், இந்தப்பிரியாத் துணைவன் கூடவே இருப்பான். மரணத்திலும் விலகான். சிரேயஸ் என்ற போர்வை போர்த்துவான். இதைப்பற்றி அடியில் வருமாறு மனுசொல்லுகார்.

யஜு-ஃஸநெஹுஃநாநஹு
 அயீகதிவவாதுகா||

ஸவ்லதீதா ந வீஜயந்ரி
 நாதேத்ருஹிஸஸாபாபல
 விதாஜதாவகிஷுக்ரி
 நவாதேதாராதேஜாதே
 யஜேவ்விஷுக்கெவய்ரி
 னகக்ஷஜீமயெஜேகா
 னகணவவ்ருயீபெரி
 னகொநதலெஜேமகக்ஷகம்
 னகணவவ்ருயீபெரி
 ஜேதஸரீநாதேஜே
 காஷ்மெஜேவ்ருயீபெரி
 விஜேவாஸாநவாயாதி
 யஜேவ்ருயீபெரி
 தாஜாஜேவ்ருயீபெரி
 தீதேவ்ருயீபெரி
 யஜேவ்ருயீபெரி
 தவஸாஸதகிஷுக்ரி
 வரவொகநயதூராஸ
 லாஸகெவ்ருயீபெரி

(மனு. IV. 238-243.)

(இ-ள்) எந்தப் பிராணிகளுக்கும் எவ்விதத் துன்பமும் முண்டா
காமல் சிறுகச் சிறுகக் கரையான்கள் புற்றை உண்டு பண்ணுகிறது.

போல தருமத்தை மேன்மேலும் செய்யக்கடவன். அது பரலோசதில் துணையாகவிருக்கும்.

மாதா, பிதா, புத்திரன், கனத்திரம், பந்துக்கள், இவர்கள் பரலோகத்திற்குப் பின்தொடர்ந்துவாரார், தருமம் ஒன்றே கூடத்தொடரும்.

ஒருவன் தனிமையாகவே பிறக்கிறான். தனிமையாகவே இறக்கிறான். தனிமையாகவே புண்ணியபாப கருமங்களை நுகர்கிறான்.

பிணத்தைக் கட்டைபோலும் மண்கட்டிபோலும் தரையிற் போட்டுவிட்டு உறவினர் பராமுகமாய்த் திரும்புவார்கள் 'தருமம்' ஒன்றே அவனைத் தொடருகிறது.

ஆகவே விலகாமல் உதவும் துணையைப்பெற தருமத்தை எப்பாழாதும் மேன்மேலும் செய்யக்கடவன். தருமமென்ற துணையைக்கொண்டு சிரமசாத்தியமான இருளைத்தாண்டலாம்.

தருமத்தையே பிரதானமாகக்கொண்டு நாகிகிறவனும் தபவினால் பாபங்களைத் தொலைத்தவனுமான, புருஷன் தேஜோமயமான திவ்விய சரீரத்துடனே பரலோகத்திற்குப் போகிறான்.

இவ்வுலகிலும் மற்ற எவ்வுலகிலும் ஆனந்தாவாப் திக்குக் காரணம் தரும மொன்றே என்று அறிவுறுத்துகிறது சனாதன தருமத்தின் முக்கிய இலக்ஷணமாம். அதின் ஹிருதயம் கடமை; அதின்கலை (மூர்ச்சை) நெரிசல்கை; அதின் பிராணவாயு மாறாத தருமம்; ஒவ்வொருவனும் அவனவன் தேடியதை அடைகிறான். கூடுகிறது மில்லை, குறைகிறது மில்லை. ஒவ்வொரு கடனும் கொடுத்தே தீரவேண்டும், காரணமிருந்தால் காரியம் நிகழ்ந்தே தீரும்.

திருக்கிறோம், இவைகளினால் அவனவனுக்கு க்ஷேமகரமாயும், அவனவன் விகாசத்திற்கு அனுகூலமாயு மிருக்கிறதாக வெளிப்படையில் தோன்றும், தருமரீதி முறைகளை விலக்கினதாகக் கொள்ளக்கூடாது. ஏனெனில் உற்றுநோக்கில் சுயநயங்களைப் பற்றியன வென்று சொல்லப்படும் நீதிமுறைகள் நேரில்லாமற் போனாலும், சிறுகச்சிறுக நாளடைவில் பிறருக்கும் க்ஷேமகரமாகவே, அமைகின்றன. ஜீவஒழுக்கம் விகாசம், புண்ணிபம, பாவம், கடமை, இவை முதலியன ஒரே ஜீவனைப்பற்றி ஏற்படா. இவைகள் நடைபெற ஜனசமுதாயம் இருந்துதீர வேண்டும். தன் கடமை அல்லது தனக்கேற்ற தருமரீதி முறை என்றால் கடைமுறையில் பிறருக்கு ஓர் உதவி, அல்லது துன்ப சிவிருத்தியாகவே முடியும்.

உதாரணமாக:— நாம் அசுத்தமாக இரும்போமாகில், அயலாருடன் சம்பர்க்கம் நேரிடுங்கால் அவர்களுக்குத் துன்பம் விளைவிப்போம். நீர் இப்படிச் செய்ய உமக்கே கடைமைப்பட்டிருக்கிறீர் என்று சொன்னால் அதின் தாற்பரியம் அடியில்வருமாறு.—எகிபாவாத்மகமாய் நடைபெறும் இந்த மனுஷ ஜீவ விகாசத்தில் உம்முடைய ஜீவவிகாசமும் அடங்கி யிருக்கின்றமையால். அம்முறையில் நீர் இப்படிச் செய்யக் கடைமைப்பட்டிருக்கிறீர். ஒரு ஜீவன் மற்ற ஜீவர்களன்றி விகாசம்பெறுது. தனக்குத்தானே உதவிபுரிந்தாலும் அல்லது சங்கடம் செய்வித்தாலும், அது பிறர்களுக்கு முறையே அபிவிருத்திகளாயும், அல்லது க்ஷேணகரமாயும், நேரிலாவது அல்லது சிறுகச்சிறுக நாளடைவிலாவது முடியும், அசுத்தமான குணமுள்ள ஒரு மனிதன் முதன் முதலில் தனக்குத் துன்பம் விளைவித்துக் கொள்ளுகிறான். பிறகு அதைப்பார்க்கப்

பிறர்கள் மனோ நேர்மைகுன்றி அம்மாதிரி ஒழுக்க நிகழ் கின்றமையால் அவர்களும் துன்பமடைய அவன் ஏதுவா கிறான்.

இப்புஸ்தகத்தில் I, II வது பிரிவுகளில், தேவர்கள், பிதுருக்கள், ரிஷிகள், மனிதர்கள், பிராணிகள் இவர் களுக்குரிய கடமைகளைப்பற்றி விவரித்திருக்கிறோம். மனிதர்களுக்கு நடைபெற வேண்டும் கடமைகளை விசா ரிக்கப் புகுமுன், நாம் பொதுப்படப் பிறர் நோகாமலிருக் கும் வண்ணம், கடைப்பிடியாகப் பற்றவேண்டும்.

சுஹிஸ்வாவாஸோயஜ்-33||

(மகாபாரதம் ஆனுசாசனிக பர்வம், II4.)

(இ-ள்) “பிறரைஹிம்ஸ்யாமலிருத்தல் உயர்ந்த தருமம்” என்று பீஷ்மாசாரியார் உபதேசம்செய்தார்.

மனுவும் இதைப்பற்றி அடியில்வருமாறு:

யஸ்யாஹ்ணாவிலுதாநாஸு

அஹிநோஹுத்யுதெலயஸு

தஸ்யுதெஹாஹிஹுதஸ்யு

ஸ்யாநாஸூகிஹுதஸூநா

(மனு, VI. 40.)

(இ-ள்) எந்தத்துவீஜனைக்கண்டு ஒரு பிராணியும், படிப்புகிற தில்லையோ, அவனும் தேகாபிமானமற்றவனாய், ஒரு பிராணியினின் றும் பயங்கொள்ளுகிறானில்லை.

சுகவரன் நீதிஸ்வரூபி, துன்பஞ் செய்யான், துன்பம் செய்யப்படான். அன்பும் செத்தண்மையும் பூண்டு ஒழு கும் யோகியானவன் யாதொரு பயமில்லாமலும் அபாயத் திற்கு இடமன்றியும் காட்டுமிருகங்ளின் மத்தியில், சஞ்சரிப்பான். பீஷ்மர், வாக்கியம்: “கொல்லுகிறவன்

கொல்லப்படுவான்,” “ஒன்றையும் கொல்லான் ஒன்றும் கொல்லப்படான்.” துன்பம் செய்யாதவன் ஜீவகாருண்ணிய முடையவனாய் ஒவ்வொரு ஜீவனிலும் ஆத்ம ஸ்வரூபத் தைப் பார்க்கிறான். ஒவ்வொன்றையும் தன் சரீரத்தின் ஓர் அம்சமாக நினைக்கிறான். அப்படிப்பட்டவன் சர்வ பூதங்களுக்கும் ஹிதமானவன். அவன் எங்கேபோனாலும் அவனுக்குப் பயமின்றும்.

யக்ஞத்தினால் மாத்திரம் ஜீவர்களுக்குள் நேர்மை சம்பந்தங்களை ஏற்படுத்தலா மென்றும், அந்நேர்மையே நம்முடைய அபிவிருத்திக்கும் விகாசத்திற்கும் இன்றி யமையாத சாதனமென்றும் முன்னர் விசாரித்து அறிந் திருக்கிறோம். மனிதன் தன் சுயநயத்தையே கருதி நடை பெற முடியாது. உலகம் ஒருவன் பொருட்டாக அன்றும். ஒருவன் தன் இஷ்டப்படி நினைக்கலாம், நினைத்தபடி செய் யலாம். ஆனால் ஈசன் சங்கல்பத்தை அனுசரிக்காமலும், அஃதாவது அவ்ருடைய பரிணாமமாகியபிரணவத்தை மீறி நடைபெறுவானாயின், அவன் துக்கத்திற்குப் பாத்திரனா வான். துக்கமே அவன்கதியாக முடியும். அடிக்கடி துன் பம்சம்பவிக்க அதினால் அறிவு உண்டாகித்தன்சுயநயத்தை யேபற்றி ஒழுகும் சுபாவம் நீங்கும். கடையில் பிரபஞ்சத் துடன் நேர்மைபற்றி ஒழுகுவான்.

இந்தத் தத்துவத்தை நாம் மனத்தில் உறுதியாப்ப் பதிய வைப்போமானால், அதின்மேல் பின்வரும் அத்தியா யம் நன்குவிளங்கும்.

மூன்றும்பகுதியில்

7-வது அதிகாரம்

முன்றும் பிரிவு.

8-வது அதிகாரம்.

ஜனசமூகத்தில் புண்ணிய பாவ கருமங்கள்.

பெரியோர்களிடம் ஒழுக்கும் ஒழுக்கம்.



புண்ணிய பாவ கருமங்களைப் பிரியத்துவேஷ பாவங்களினின்று அபிவிருத்தியான காரியங்களாக நாம் அறியத்தக்கது. அன்பினால் ஏவப்பட்டவர்களாய் நாம் தியாகம் செய்கின்றோம்; நம்மைச் சங்கோசித்துக் கொள்ளுகின்றோம்; நம்மை அடக்கிக்கொள்ளுகின்றோம்; பொது நன்மையை உத்தேசித்துச்சுயநயங்களை உபேக்ஷிக்கின்றோம். இந்த அன்பு அந்தர்யாமியான ஆத்மாவினின்று விகசிக்கிறது. அதுவே ஆத்மாததத்தின் ஓர் அம்சமாம். அதனால் நாம் செய்யும்கடமை, பிரியகரமாயும், நாம் செய்யும் தியாகம் சந்தோஷகரமாயும் அமைகின்றன.

அந்தக் கரணவிருத்திகள் சுபாவத்தில் முதன்மையில் விதியை மீறி நிகழ்கின்றன. அப்பொழுது விதிப்பிரக்ஞை ஏற்படவில்லை. ஆனால் விதிப்பிரக்ஞை ஜனித்து அனுபவசித்தியாகிச்சைதன்னியமும் ஆனந்தமும்ஒன்றுபட விஞ்ஞானமய சுவரூபமான ஆத்ம பாஸத்தினால் அந்த விருத்தி பிரகாசிக்கின்றது. பின்னர் விஞ்ஞானமய ஸ்வரூபியான ஆத்மா, ஆனந்தமய ஸ்வரூபியான பரமாத்மாவாக விகசிக்கும்பொழுது அந்தக்கரண விருத்தி ஓவ்

வொன்றும், புண்ணிய கருமமாகிறது. அப்பொழுது ஒவ்வொரு விருத்தியும், ஈசுவர வாக்காக அமையும்.

ஒவ்வொரு புண்ணிய கருமத்திற்கும், பிரியம் ஆதாரமாக விருக்கிறதுபோலத் துவேஷபாவம், பாவகருமத்திற்குக் காரணமாக விருக்கிறது. ஒற்றுமையாயிருத்தலிலே, விதி வேற்றுமை, அதற்கு மாறானது. நேர்மையானது பிரபஞ்ச விகாசத்திற்குக் காரணமாம். நேர்மையின்மை சங்கோசத்திற்கு (அழிவு பிரளயம்) க்காரணமாம்.

நமக்குள் பரஸ்பர சம்பந்தங்கள் அன்பின் வழியானவாயின் அந்தச் சம்பந்தங்கள் நேர்மையாகவும் சந்தோஷகரமாகவும் நடைபெறும் வண்ணம், நாம் சுபாவமாய் உடனுக்குடனே தியாகம் செய்கின்றோம்.

ஜனசமூக சம்பந்தமாய் புண்ணிய பாவகருமங்களை விசாரிப்பதில், அவைகளைப் பெரியோர்களை நோக்கினவைகளென்றும், சமாளஸ்தர்களை நோக்கினவைகளென்றும், கீழானவர்களை நோக்கினவைகளென்றும், மூன்று பகுதிகளாகப் பிரித்துப் பேசுவோம்.

மனிதனுக்கு இயற்கையாய் மேற்பட்டவர்களாவன: ஈசுவரன், அரசன், பெற்றோர், ஆசாரியன், வயோதிகள். இவ்வரிசையில் ஒருவருக்கொருவர் உயர்வு தாழ்வு என்ற அவாந்தர வித்தியாசங்கள் குறிக்கப்படவில்லை. சாஸ்திரங்கள் பலவாறாக உயர்வு தாழ்வு ஏற்படுத்தி விதிக்கின்றன.

ஒவ்வோர் சமயத்தில் பெற்றோருக்கும் ஆசாரியருக்கும் சமானமானவர்களாய், அறிவிலும் குணசீலத்திலும் தம்மைவிட மேன்பாட்டை யுடையவர்கள், யதேச்சையாய் நேர்வார்கள். அவர்களை நோக்கி ஒழுகுகிறதில், இனிப் பிரஸ்தாபிக்கப் புகும் மரியாதைகளின் தாரதம்யி

யங்களுட்னே ஒழுக வேண்டும். அந்த மரியாதைகளைப் பாகுபாடுசெய்து சமயோசிதமாக உடனுக் குடனே இசைத்து ஒழுகக்கூடும். அதனால் முன்சொல்லிய மரியாதைக் குரியவர்களின் வகுப்பின் முறையை மாற்ற வேண்டிவதில்லை.

ஈசுவரனை நோக்கி நாம் பாராட்டும் அன்பானது உயர்ந்த பக்தியாம். அது முக்கியமாய் வழிபாட்டின் மூலமாய், விளங்கப்பெறும். ஈசுவர சம்பந்தமான பாவங்கள், வழிபாட்டுக் குரிய திரவியங்கள், புண்ணிய கேஷத்திரங்கள், புண்ணிய மூர்த்தங்கள், இவைகளைக் கௌணபக்ஷ, மான சிரத்தையுடன் உபசரித்து அனுஷ்டிக்கவேண்டும். அவர் அளவிறந்த மகிமையுடையவ ரென்ற உணர்வின் வழியாய் பக்தி சிகழ்கின்றது. அவருடைய ஒப்பு உயர்வற்ற ஞானமும் கருணையும் அன்பின் சிகழ்ச்சியை உண்டு பண்ணுகிறது. நாம் கிஞ்சித்க்ஞர் என்ற மனவியாகுல மின்றி சந்துஷ்டியான பாவனையும், அவருடைய ஆக்ஷைக் கடங்கி ஒழுகுதல் முறையென்ற பாவனையும், அமைந்த பணிவும் (1) அவருடைய சர்வக்ஞதையில் சிரத்தையும் அதினால் சிகழும் அமைதியும், (2) அவருடைய கருணையினால் உண்டாகும் பக்தியும் கிருதக்ஞதையும், (3) அவருடைய ஏவலாளாகி அவருக்குப் பூர்ண பரித்தியாகமும், (4) இவைகளெல்லாம் அவருக்கு வழிபடும் பக்தியின் மூலமாய்ச் சுபாவமாய் உண்டாகும். ஈசுவரனிடத்தில் வைக்கும் அன்பில் பயக்கும் இக்குணங்களை இடையறாது பயிலுதல் நாம் அவருக்கு வழிபடவேண்டும் கடமையாம். அக்குணங்களாவன: பக்தி, பணிவு, சிரத்தை, அமைதி, வணக்கம், கிருதக்ஞதை பரித்தியாகம்.

ஹிந்துக்களுடைய புராணங்களில் மேற்கண்ட குணங்கள் பூர்ணமாய் அமைந்தவர்களும் ஈசுவரனிடம் பரம பக்தியுள்ளவர்களுமான சிறந்த பக்தர்களின் சரிதங்கள் அனேகங்களுண்டு. அவைகளைப்படித்து அம்மாதிரி ஒழுக வேண்டும். யுத்தகாலத்தில் பீஷ்மர் தேகம் மூழுமையும் புண்பட்டவராய்க் கிடந்த சமயத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவானை நோக்கி அவர் சொல்லியிருக்கின்ற கம்பீரமான ஸ்துதி நன்றாய் வாசித்து மனனம் செய்யற்பாலது. அந்த ஸ்துதியினால் ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவானைத் தன் பக்கத்தில் வரும்படி செய்துகொண்டார். (மகாபாரதம் சாந்தி பர்வத்தைப் பார்க்க.)

தமக்கு வந்த ஆபத்துக்களையெல்லாம் பக்தியினால் வென்ற பிரஹ்லாதர் ஈசுவரனைநோக்கிச் செய்த பிரார்த்தனையாவது, “நான் எத்தனை ஆயிரம் ஜன்மங்களைக்கர்ம கதியால் எடுத்தாலும் அப்பொழுதெல்லாம், ஒ அச்சுதா ! உம்பேரில் எனக்குள்ள அன்பு குறையாமலிருக்கட்டும். உலக அபிமானிகள் விஷயாதிகளில் வைக்கும் அவா உம் மீடம் எனக்குப் பக்தி பூர்வமாக என்னை ஏவட்டும்.”

(விஷ்ணுபுராணம் IX. X.)

இவ்வித பக்தர்களைப்பற்றி ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகாவன் சொல்லுகிறதாவது :

ஹோதூநஸூஹோவாய-3

ஸெஷீவீஷ்ருக்யதிராஸி-தாஃ

லஜினூநநூநஸொ

ஜோதூலூதாஹீஷ்யய-||

ஸதத-கீதூயநொஹோ

யதனூஸூஷ்வ, தாஃ

நஹுஞ்ஞஹாஹதூர
 நித்யுதூஉவாவதெ||
 ஜீநாநயஜீநாநவாவநெ
 யஜீநொஹாஹவாவதெ
 வனக்ஸ்வநபூயதெந
 வஹுயாவியூதொஹவ||

(பகவத்கீதை, IX. 13. 15.)

(இ-ள்) ஓ பார்த்தா ! மஹாத்மாக்கள சாத்விகசபாவத்
 தையே ஆசிரயித்துப் பிரபஞ்சத்திற்குக் காரணமாகவும் நாசமற்ற
 வுமான என்னையறிந்து அந்நிய தேவதைகளிடத்தில் மனத்தை
 வைக்காமல் என்னிடத்திலேயே மனத்தை வைத்து என்னையே
 பஜிக்கிறார்கள்.

இந்திரிய நிக்கிரகம், சமம், தமம், தயை, முதலிய
 கருமங்களோடு கூடினவர்களாய் எப்பொழுதும் என்னை
 கீர்த்தனஞ் செய்கின்றவர்களாயும், ஸ்திரமான விருத
 முடையவர்களாயும், ஜாக்கிரதை யுடையவர்களாயும், பக்தி
 யினால் நமஸ்காரம் செய்கின்றவர்களாயும், உபாசிக்கின்
 றார்கள்.

பின்னும் சிலர் சர்வாத்மகனான என்னை ஞானமா
 கின்ற யக்ஞத்தினாலே பூஜித்துக் கொண்டும், அபேத
 பாவனையினாலும் பேதபாவனையினாலும் அனேகவிதமாய்
 உபாசிக்கின்றார்கள்.

மறுபடி அவர் சொல்லுகிறதாவது :

சுஹ்ஸவ-ஹ்ஸுபூஹவொ
 உதூஸவ-ஹ்ஸுபூவதூதெ||
 உதிஹ்வாவஜீநொஹா
 ஹுயாவாவவஹிதாஃ||

உவிதூஉதபூரணாஃ
 வொய்யனஃவரஹரஃ
 கய்யனஹரஃநிதூ
 துஷ்ணிவரஃநிவ||
 தெஷாஃவததயுகூநா
 ஹிதாஃநிதிவதிவ-கஃ||
 டிஷாஃநிதிவதிவ-கஃ||
 யெநஃநிதிவதிவ-கஃ||

(பகவத்கீதை, X. 8-10.)

(இ-ள்) நான் சகலத்திற்கும் உற்பத்திகாரணன்; என்னிடத்தினின்றே சகலமும் பிரவிருத்திக்கின்றன. இவ்விதமாய்த்தெரிந்து விவேகிகள் என்னைப் பிரியமுடன் பஜிக்கின்றார்கள்.

என்னிடத்தில் மனமுடையவர்களாய், என்னிடத்தில் பிராணனை வைத்தவர்களாய் என்னை ஒருவருக்கொருவர் போதிக்கிறவர்களாய், கிரத்தனஞ்செய்கின்றவர்களாய், எப்பொழுதும் சந்தோஷத்தையும் அடைகிறார்கள்; சுகத்தையும் அடைகிறார்கள்.

எதனால் அவர்கள் என்னை அடைவார்களோ அப்படிப்பட்ட புத்தியோகத்தை எப்பொழுதும் என்னிடத்தில் மனத்தையுடையவர்களாய்ப் பிரீதியோடுபஜிக்கிறவர்களாக இருக்கின்ற அவர்களுக்குக் கொடுக்கிறேன்.

தியேயமான வஸ்துவைத் தியானிப்பதிலும், அவரை வழிபடுவதிலும், அவரைப்பற்றிய புராணங்களைப் படிப்பதிலும், கேட்பதிலும், சாதுசங்கத்திலும், அவர்சம்பாஷணையிலும், பக்தியானது பயிற்சியடைகிறது. இவ்விதமாய்ப் பக்தி விருத்தியாகிறது.

யெதுவவ-பாணிகஜ-பாணி
 உயிவஸநுஷுஉதுராஃ
 சுநநெநெநவயொமெந
 உயுராநனஉவாவதெ||
 தெஷாஉஹ்வஸஉஉது-
 உதுதுவஸவாரஸாமராஸி
 லவாஜிநவிராதுய-
 உயுரவெஸிதவெதவா||

(பகவத் கீதை, XII. 6. 7.)

எவர்கள் சகலகர்மங்களையும், என்னிடம் சமர்ப்பித்
 தும், என்னைச் சரணமடைந்தவர்களாய் ஒரேவிதமான
 பக்தியோகத்தினால் என்னைத் தியானம்செய்துகொண்டும்
 உபாசிக்கிறார்களோ, என்னிடத்தில் வைக்கப்பட்ட மனத்
 தை உடைத்தான அவர்களை, ஓ! அர்ஜுனா! மிருத்தியு
 வாகிற சம்சார சாகரத்திலிருந்து சிக்கிரம் நான் கரை
 யேற்றுகிறேன்.

பக்தியின் பயனாக, எல்லாம் ஈசன் செயல், என்ற
 பாவம், தானாகவே உண்டாகிறது. ஏனெனில் பெரியோர்
 களினின்றும் நாம் உணர்ந்து அன்புபாராட்டுவோமானால்
 நாம் அவர்களுக்கு உடனே பணியப் பிரியமுள்ளவர்க்
 ளாவோம். அறிவும், அன்பும், உபசார்தியையும், வணக்
 கத்தையும் உண்டுபண்ணும். அறிவு உத்தமமான மார்க்
 கத்தைத் தேடும்; அன்போ ஜீவஹிம்ஸை நீங்கின மார்க்
 கத்தைத் தேடும். ஈசுவரனிடத்திற்போல், அறிவும்
 அன்பும், ஒருவனிடம் பூர்ணமாய் அமையுமாகில் (பிர
 பத்தி) உபசார்தி தானாகவே நிகழும். நம்முடைய உலக
 சம்பந்தமான எல்லாக் காரியங்களும், ஈசன் செயலின்

வழியானவைகளென்று உணர்ந்தோமானால் அவைகளின் சம்பந்தங்கள் திருப்தியாகவும் சந்தோஷமாகவுமிருக்கும். “அவ னசையாமல் அனுவு மசையாது” என்ற உணர்வு ஜனித்து மனச்சமாதானம் உண்டாகும். இம்மாதிரியாய், மனிதன் ஈசுவரனிடம் ஒழுகும் ஒழுக்கம், வணக்கமுள்ள மகன், அன்பும் அறிவுமுள்ள பிதாவிடம் ஒழுகும் ஒழுக்கத்திற்கு நேராகும். ஆனால், அஃது இதைவிட அதிக மேன்பாட்டை யுடையதாக விருக்கும்.

விதாஹஸ்யஜமதொ

உதாயாதாவிதாஹஸி

ஹதுதாநிவாவஸ்யாணம்

ஸஹஸு ... ||

(பகவத்கை, IX. 17. 18.)

(இ-ள்) இந்த ‘ஜகத்திற்குத் தகப்பனும், தாயும், பிதாம்களும், தரிக்கிறவனும், போஷகனும், இருப்பிடமும், சரணமடையத் தகுந்தவனும், பிரியத்தைச் செய்கிறவனும், நானே.

அப்பேர்ப்பட்டவரைக் குறித்து நன்றியறிதல்தானே உண்டாகும். அறிவு மிக மிக மேன்மேலும் நன்றியறிதல் விருத்தியாகும். பிரபத்தி, தியாகம், இவை இரண்டும் பக்தியின் முதிர்ச்சியின்பயனும் கம்முடைய கருமங்களைத் தீர்த்தோறும் ஈசுவரார்ப்பணம் செய்துகொண்டு வருவோமாகில் தியாகபாவம் பயிற்சியாகும். இதுமுதிர்ச்சியாகக் காம மனசு ஜயிக்கப்பட்டு பரமாத்ம தரிசனம் கிடைக்கிறது.

யதூரொஷியடிஸாவரி

யஜுஹொஷிடிஸாவரியசு

யதுவவஸுவிசௌசௌய
ததுவவஸுவிசௌசௌய

(பகவத்கீதை, IX. 27.)

(இ-ள்) ஓசுந்தி புத்திரா! எதைச் செய்தாலும், எதைப் புஜித்தாலும், எந்த ஹோமம் செய்தாலும், எந்தத்தானம் செய்தாலும், எந்தத் தபசு செய்தாலும் அதை எனக் கர்ப்பணமாகச்செய்.

பெரியோர்களை நோக்கி அன்பின் வழியாய் கிகழும் பக்தியின் பலபிரிவான இந்தச் சன்மார்க்க பாவங்களைப் போலவே, பெரியோர்களை நோக்கிக் குரோத பாவத்தின் வழியாய் கிகழும் பயத்தின் பலபிரிவான துன்மார்க்க பாவங்கள் உண்டு. அடிக்கடி பெரியோர்களின் யோக்கியதையைக்குறைக்க முயன்றும், நம்முடைய சமாளநிலைக்கு அவரைத் தாழ்த்தியும் செய்கிறோம். அதனால் அவரிடம் நமக்கிருந்த பயபக்தி இல்லாமற் போய்விடுகிறது. ஒரு பெரிய வரைதமக்கு விரோதியாகப் பணிப்போமானால் அவர் தம்முடைய மேலான சக்தியினால் என்ன செய்து போடுவாரோ என்ற பயம், இயற்கையாகவே நமக்கு இருக்கத்தானிருக்கிறது. அதை எதிர்க்க நாம் அசந்தராக விருக்கிறோமென்று தெரிகிறோம். ஆகையால் அவருடைய விரோதகர மனோசக்தியைக்குறைக்க வழிபார்க்கிறோம். அல்லது அதினின்று தப்பி ஓடப்பார்க்கிறோம். இந்தத்துவேஷ பாவமானது ஈசுவரனை நோக்கில், அவருடைய மகிழ்வின் உணர்வையும் அவருடைய அபார சக்திகளின் உணர்வையும் குறைக்க முயலுகின்றோம். இம்மாதிரி யானவர்களிடம், சாதாரண தூர்க்குணம் அவமதிப்பாம் புண்ணிய மூர்த்தங்கள் புண்ணியக்ஷேத்திரங்கள் இவைகளைப்பற்றி நினைதையாகவும் அசிரத்தையாகவும் பேசுவார்கள்; அப்டியே நடப்பார்கள். சிறர்களின் சமயக் கொள்கைகளைப்

பற்றி நகைப்பார்கள். கையாண்டி செய்வார்கள். இவ்வொழுக்கம் கடையில் தெய்வநிறத்தை என்ற பாவத்திற் கொண்டிவிடும். மேற்கண்ட இருவித ஒழுக்கங்கள் சுத்தாதக்கரண விருத்திகளைக் கலைத்துவிடும் ஆகையால், அவ்வித வொழுக்கங்களுக்குட்படாமல் கவனமாய் விலகவேண்டும். மேன்மையான சுத்தாந்தக் கரண விருத்திகள் நிகழாமல் செய்துவருவோமாகில் சமய நெறிகளினின்று விலகிவிடுவோம். சுத்தாந்தக் கரண விருத்திகளாலும் அன்பினின்று நிகழும் பக்திவழிபாடுகளாலும், தான் ஈசுவரனை யடையலாம். துவேஷபாவத்தினால் ஈசுவரனை விட்டு மேன்மேலும் தூரவிலகி விடுகிறான். அவன் ஈசுவர சான்னித்தியத்துவ உணர்வின்றி தருமநீதி முறையில் நம்பிக்கையற்றவனாய்த் துன்மார்க்கத்தில் பிரவேசிக்கிறான்.

சுவாதுபுரூபிஷ்டெ

ஜமஹாஹ ஸாநீஸூராம்

(பகவத்கீதை. XVI. 8.)

(இ-ள்) ஜகத்தானது சத்தியமில்லாமலும், தருமா தருமங்களுடைய ஸ்வஸ்தை யில்லாமலும், ஈசுவரனில்லாமலும், நடைபெறுகின்றதென்று அவர்கள் டீதற்றுகின்றார்கள்.

ஈசுவரனிடமிருக்கும் பயபக்திக்குப் பிறகு அரசனிடம் பயபக்தி இருக்கவேண்டும். அரசன் உலகத்தில் ஈசுவரனின் பிரதிநிதியாக இருந்துகொண்டு செங்கோல் முறையில் நீதிசெலுத்திப்பிரஜைகளைப்பாதுகாக்கிறான். பிரஜைகளின்கேஷமங்களைக்கோரினவனாகத்தன்னுடைய விருப்பங்களையும் சவுகரியங்களையும் கொஞ்சமேனும் பேணுமலும், ஜனங்களுடைய நன்மையையே கருதியும், நடைபெறுகிறான். இம்மாதிரியாகப் பூர்வீக தெய்வத்தன்மை பொருந்

நிய அரசர்கள் ஆண்டு வந்தார்கள். அவர்களின் செங்கோல் முறையானது உயர்ந்த இறைமாட்சி இத்தன்மையது என்று இன்னும் நிதர்சனமாக விளங்குகிறது. முன்பிரஸ்தாபித்திருக்கிற சன்மார்க்க முறைகளை, ஈசுவரனை நோக்கில், கொஞ்சங்குறைவாகப் பிரஜைகள் அனுசரித்து அரசனை வழிபடவேண்டும். இராஜபக்தி, உண்மை பாராட்டல், கீழ்ப்பணிவு, இவைகள் நல்ல பிரஜைகளின் இலக்ஷணமாம். இவைகள் ஜன ஸமுகத்தின் ஸ்லோமத்திற்கு இன்றியமையாத முறைகளாம். மனுசொல்லுகிற தாவது: உலகரக்ஷணைக்காக ஈசுவரன் அரசனை ஏற்படுத்திக்ருன். இந்திரன், வாயு, யமன், சூரியன், அக்கினி, வருணன், சோமன், குபேரன், இவர்களுடைய அம்சங்களால், அரசன் அமைக்கப் பெற்றிருக்கிறான். இத்திரைகை, அரசன் பிரஜைகளுக்கு நன்மைகளைக் கொடுக்கிறான்; வாயுவாக, எல்லாவிஷயங்களையும் அறிகிறான்; யமனாக, பிரஜைகளைத் தருமமாகப் பரிபாலனஞ் செய்கிறான்; சூரியனாக, பிரஜைகளிடம் சின்று வரிவசூலிக்கிறான்; அக்கினியாக, தேஜஸ்வியாக விருக்கிறான்; வருணனாக, துன்மார்க்கிகளைத் தண்டிக்கிறான்; ஸோமனாக ஜனங்களை ரஞ்சிப்பிக்கிறான்; குபேரனாக, பிரஜைகளை ரக்ஷிக்கிறான்.

(மனு VII. 3. 4 யும் IX. 303—311 யும் பார்க்க.)

மகாபாரதம் சாந்திபர்வத்தில் (56 முதல் 91 வரையுள்ள அத்தியாயங்களில்) ராஜனுடையவும், பிரஜைகளுடையவும், முறைகளைப்பற்றி பீஷ்மாசாரியர் செய்திருக்கிற உபநீயாஸம் அதிக அறிவு பயக்கத்தக்கது. அரசன் ஈசுவரன் ஸ்தானத்திலிருந்து பிரஜைகள் ரக்ஷைகளையும் பாதுகாப்பவனாகவும் இருக்கவேண்டும்.

இதிஹாஸங்களில் நல்ல அரசர்களின் செங்கோன் மையினால், ராஜபக்தியுள்ள பிரஜைகள் நல்ல வாழ்வை

அனுபவித்தார்கள் என்று பல விருத்தாந்தங்களிருக்கின்றன. இராஜபக்தி எவ்வளவு முக்கியமென்று சொல்லப்பட்டதோ அதற்கு முற்றும் மாறான துன்மார்க்க முறைகளான ராஜநீகை, இராஜதுரோகம், இராஜாவிற்கு விரோதமான கலகம் இவைகள் தகாதவைகளென்று விலக்கத்தக்கன. அரசின்மையால் தேசத்திற்குத் துன்பங்கள் பலவாறாக விளைகின்றன.

இராஜபக்தி என்ற சீலத்தின் தன்மையுள்ளது தேசாபிமானம். இந்தமுறையில் தேசமுழுமையும் ஒன்றாக ஒரே புருஷனைப்போலும் பாவிக்கப்படுகிறது. அதின் பொது ஷேமத்தின்பொருட்டுச் சேவகம் செய்யக்கடவன். உண்மையில் ஜனசமூகமென்ற மகத்துவமே அரசுகை மூர்த்திகரித்திருக்கிறது. ராஜபக்தியானது தேசாபிமான பாவத்தின் உத்தமமான பயனாக விருக்கிறது. அந்தக்கரண விருத்திகளின் பலவைகளின் காரியமாக தேசாபிமானமென்ற சீலம், ஏற்படுகிறது. சுதேசத்தின் பூர்வகாலத்தின் கௌரவத்தைப்பற்றி உண்டாகும், விசுவாஸமும், சுதேசத்தின் ஞானிகள், தீரர்கள், யுத்தவீரர்கள், எவ்வழியானும் மேன்மை பெற்றவர்கள், அதின் பராக்கிரமம் பிரதாபம் இவைகளைப்பற்றி உண்டாகும் அன்பும் ஆச்சரியமும் இந்தச் சுதேசாபிமானத்திற்குக் காரணமாம். சுதேசாபிமானியானவன் தன்னையும் தன் தேசத்தையும், ஒன்றாகவே பாவிக்கிறான். அதின் சந்தோஷம், துக்கம், ஜயம், அபஜயம், சம்பத்து, விபத்து எல்லாம் அவனுடையதே. தன் தேசத்தின் நிலவளமை, இயற்கை அழகு, கலைத்திறமை, வெற்றி, கைவினைத்திறமை, இவைகளைப்பற்றி அன்பு பாராட்டுபவன் தன் தேசத்திற்கு எவ்விதத்தானும் பாடுபடுவன். சேவகம்செய்வன். அதுவே தன் பக்திசிரத்தை வழிபாட்டுக்கு யோக்கியமான உயர்

வான விஷயமாக ஏற்படும். தேசாபிமானியைவிடத்தேசம் பெரிதாயினும் தான்செய்யும் அன்புள்ள சேவகத்தால் அவன் அதைக் காப்பாற்றுவன். தன் தேசக்ஷேமத்தின் பொருட்டு உடல், பொருள், ஆவி மூன்றையும் தியாகம் செய்வன். அன்புள்ள கிருகஸ்தன் தன் குடும்பத்தின் க்ஷேமத்தைக் கருதி எப்படி நடைபெறுவானோ அப்படியே தேசாபிமானியும் தன் லாபங்களைக் கருதாமல் தேசத்தின் மேன்பாட்டையே கோருவன். பொது நன்மையைக் கருதல் என்றது தேசாபிமானத்தின் பிரீதி. பதமாம். பொது நன்மையைக் கருதுகிறவன், சுவப் பிரயோஜனத்திற்கு உழைப்பதைப்பார்க்கிலும், அதிக ஊக்கத்துடனும், அதிக அன்புடனும், பொதுநன்மையை உத்தேசித்து, உழைப்பான்.

நீதிமுறையின் ஆதாரமாக, அடிக்கடி வற்புறுத்திச் சொல்லப்பட்டிருக்கிற, ஆத்ம எக்பாவத் தன்மையே, பொது நன்மை கருதல் என்ற பதத்தினால், மாயசுபாவ மாகவழங்குகிறது. பொதுநன்மை கருதல் என்றால், ஜன சமுகத்தின்பொதுவானஓரேதன்மையானகருத்து என்று பொருள்படும். பொதுநன்மை கருதுவோன் என்பான், தெரிந்தோ, தெரியாமலோ, தன்னிடமான ஜன சமுகத்தின்கண்ணுள்ளார் யாவரையும், ஆத்மைகீபாவத்தன்மையை உணர்ந்து பாராட்டுவோனாவான். ஒவ்வொருவனுடைய நன்மை, தீமையை, எல்லாருடையதெனப்பாவித்து எல்லாருடைய க்ஷேமத்தின்பொருட்டு எல்லாரும் மேன்பாட்டையடைய முயலுகிறான்.

ஈவசுர சம்பந்தமாயுள்ள புண்ணிய பாவமுறைகள் போல, தேசம், அதின் அரசன், சம்பந்தமான தர்மாதர்ம முறைகள் ஒவ்வொன்றிலும், அவைகளின்

ஸ்கூல்களில் எழுத்துப்பெயர்ச்சி

சுவித்யஸ்யபயஸ்ய

வகாஸ்ய ரதா மடி மலம் ||

சுதேச அபிமானம், பொது நன்மைகருதல், என்ற சன்மார்க்க முறைகளால், மனமானது பிரதக்கான தன்

னுடைய லாபங்களைக் கருதாமல் பொதுவிஷயங்களைக் கோரியதாய் சிகழ்சிலம், சீரேயஸ்கரமாயும், விசாலமாய் அமைகிறது. அதன் பயனாக, மனிதன் மேலான நோக்க முடையவனாய், எல்லாம் ஒன்றே என்ற உணர்ச்சியை அடையும் மார்க்கத்தில் சிற்சிறுன். சுயநன்மையைக் கருதும் அற்ப புத்தியுள்ளவர்களை விடப் பொதுநன்மையைக் கருதிய தேசாபிமானியானவன், சுகவரப்பிரஸாதம் பெற அதிக சமீபத்திலிருக்கிறவனாவான். நாளடைவில் இவனுடைய தேசாபிமானமானது, வரம்பற்ற, பொதுஜன அன்பும் அபிமானமுமாக விகாசிக்கும். தேசாபிமானமுள்ளவர்களிருக்கின்ற தேசமானது சந்தோஷகரமானது. அஃது உலகத்தில் மேன்மைபெற்று நிச்சயமாய் உயர்வை அடையும்.

நமக்கு மேலானவர்களாகிய பெற்றோர்கள், ஆசாரியர்கள் இவர்களிடம் நாம் ஒழுக்கும் முறைகளைப்பற்றி இனிப் பேசுவோம். சுகவரன், அரசன், இவர்களுக்குச் செய்யும் வழிபாடுகள், மேற்கண்டவர்களுக்கும் பொருந்தும். தவிரவும், அவைகளுடனே சாந்தமும், நம்பிக்கையும், படிதலும், பணிவும், இருத்தல்வேண்டும். பெற்றோர்களுக்கும் ஆசாரியருக்கும் வழிபடவேண்டிய கடமைகளைப்பற்றி மற்றைய தர்ம முறைகளைவிட அதிகமாக வற்புறுத்திச் சொல்லப்பட்டுவருகின்றது. இக்காலத்திலும் அந்த முறைகள், யதார்த்தமான ஆரியர்களின் முக்கியமான இலக்ஷணங்களாம்.

யாஜுரோபிசேகரேணதேவஸம்

ஹவெணதேவஸம் ஹவெணநுணாம்

நதஹஸுநிஷ்டிதிஸுக்ஷா

கதாஸ்வஸுஸ்தெரவி

தயொநிந்நுந்நிரயங்கயயா
 டாநாயந்நுந்நவவந்நா
 தெஷ்வத்நிரந்நதந்நெஷ்வ
 தபந்நவந்நவந்நவந்நெ
 தெஷ்வந்நயாந்நாந்நயாந்நெ
 வந்நதபந்நவந்நெ
 நநெந்நந்நந்நந்நந்நந்ந
 யந்நந்நந்நந்நந்நந்ந
 தந்நவந்நந்நயாந்நொந்ந
 ஷ்வந்நவந்நயாந்நயாந்ந
 தந்நவந்நந்நயாந்நவந்ந
 ஷ்வந்நவந்நயாந்நயாந்ந

... ..
 திரஷ்வந்நந்நந்நந்நந்ந
 திரஷ்வந்நந்நந்நந்நந்ந
 திரஷ்வந்நந்நந்நந்நந்ந
 திரஷ்வந்நந்நந்நந்நந்ந
 திரஷ்வந்நந்நந்நந்நந்ந

... ..
 ஷ்வந்நவந்நந்நந்நந்நந்ந
 யந்நந்நந்நந்நந்நந்ந
 யந்நந்நந்நந்நந்நந்ந
 யந்நந்நந்நந்நந்நந்ந
 யந்நந்நந்நந்நந்நந்ந
 யந்நந்நந்நந்நந்நந்ந

... ..
 ஷ்வந்நவந்நந்நந்நந்நந்ந
 தெஷ்வந்நந்நந்நந்நந்ந
 யந்நந்நந்நந்நந்நந்ந

திருஷெகெஷி திகுதூஷி
 உபயோகமுண்டிவாஷி
 உண்டிவாஷி உண்டிவாஷி
 உண்டிவாஷி உண்டிவாஷி

(மனு: II. 227—230. 232. 234. 235. 237.)

(இ-ன்) மாதா, பிதா இவர்கள் பத்திரோக்பத்திவிஷயத்தில் அடையும் கிலேசத்திற்கு தூறுவருஷங்களில் (அனேகமென்றபடி) சுசுருஷைசெய்தாலும் கைம்மாறு ஆகா.

எஞ்ஞான்றும் இவ்விருவர்கட்கும் ஆசாரியருக்கும் பிரியமானவைகளை ஒருவன் செய்யக்கடவன். இம்மூவர்கள் திருப்தானானால், தபசு சம்பூர்ணமாகும்.

இம்மூவர்கட்குச் செய்யும் சுசுருஷை, பரமதவ மென்று சொல்லப்படுகிறது. அவர்கள் அனுமதியின்றி ஒருதருமமும் செய்யாதிருக்கக்கடவன்.

உண்மையில் இம்மூவர்களே மூன்று லோகங்களாம்; இம்மூவர்களே மூன்று ஆச்சிரமங்களாம்; இம்மூவர்களே மூன்று வேதங்களாகவும், மூன்று அக்கினிகளாகவும் சொல்லப்படுகிறார்கள்.

..... கிரகஸ்தன் இம்மூவர்களையும் அலக்ஷ்யம்செய்யாமல் நடைபெறுவானாகில், மூன்று லோகங்களையும் ஜயிக்கிறான். திவ்விய தேஜோருபமான சரீரத்துடனே, ஸ்வர்க்கத்தில் சந்துஷ்டியுடன் இருப்பான்.

..... இம்மூவர்களையும் ஆதரித்துத்திருப்திசெய்வானாகில், எல்லாத் தருமங்களையும் செய்து, கிரேயஸ்பெற்றவனாவான். இம்மூவர்களை ஆதரிக்காவிடில், செய்யும் தருமங்களெல்லாம், நிஷ்பலமாகும்.

இம்மூவர்க ளிருக்கும்வரை, இவர்களை வழிபடுதல் தவிர வேறுகருமம் செய்யவேண்டுவதில்லை. அவர்களை நோக்கி, நித்தியம் பிரியமானவும் ஹிதமானவுமான சுக ஞுஷைகளைச் செய்யக்கடவன்.

இம்மூவர்களைப் பூஜித்தால், மனிதன் செய்யவேண்டியதெல்லாம் செய்து முடிவு பெற்றது. இதுவே உத்தமமான தருமம், மற்றதருமங்களெல்லாம் கீழானவை.

மாதா, பிதா, குரு தெய்வமாம்; ஆசாரியனை வணங்கிப் படிதலும், பணியும், சீஷனின் முக்கியதருமங்களாம். சீஷனின் கடமையை வற்புறுத்தும் வண்ணம், அனேக விதிகள் சொல்லப்படுகின்றன. தன்னுடைய பிதாவைப்போல் உயர்வானகௌரவத்திற்குப் பாத்திரராக விருக்கிற குருவுக்கு, எப்பொதும் சுகஞுஷை செய்யவேண்டும். அவர் மனம் நோவாமலிருக்கும்படி கவனமாய் ஒழுக வேண்டும்.

உதூடகஸ்ரஸூடிதொ
 ம-ஃரீயாநுஸ்ரஸூடிஃவிதா||
 ஸ்ரஸூஜநஹிவிப்ரஸூ
 ஷ்ரெத்யவெஹஸாஸூதா||

(மனுஸ்மிருதி, II. 206. 207.)

(இ-ள்) சரீர உற்பத்தி செய்கிற பிதா, பிரம்ம வித்தையைக் கொடுக்கிற குரு, இவ்விருவர்களில் பிரம்ம வித்தையை உபதேசிக்கிற குரு, பிதாவைவிடக் கௌரவமான பூஜிதர். பிராமணனிடத்தில் பிராமமாகுதல், இகத்திலும் பரத்திலும் சாக்ஸதமாக விருக்கிறது.

வணக்கமுள்ள சீஷனுக்குத்தான் உபதேசம் செய்ய வேண்டும்.

யலாவநநுவநிஞெண

நரொவாயயிமஜுதி||

தமாமமாமதமதாவிஜ்ஜா

மாமமுவிஷமாயிமஜுதி||

(இ-ன்) “தொட்டனைததும் நேணி”போல், சுசுருஷைக்குத் தகவாறு குருவனுக்கிரகஞானம் சிகழும்.

சுவரன், அரசன் இவர்களின் வழிபாடு முறைகளில் உண்டாவதுபோலப் பெற்றோர், ஆசாரியர் இவர்கள் சம்பந்தமாய் குரோதபாவத்தின் காரியமாக பாவங்கள் உண்டாகின்றன. அவநம்பிக்கை, அச்சம், பொய்மை, சீர்தை இவைகளும், பாவமுறைகளிற் சேர்ந்தனவாம். நம்மைவிட பலிஷ்டனிருக்கிறானென்ற பயமிருக்குமாயின, நமக்கு உண்மையின்றித் துன்பம்விளைவிக்கக்கூடிய காரியத்தைச் செய்வானென்ற அவநம்பிக்கை தகஷணமே பண்டாகிறது. ஒருவருக்கொருவர் சிகழும் சம்பந்தங்களுக்கு அவநம்பிக்கையைவிட அதிகக் கொடுமையான வேறு நஞ்சு கிடையாது. அதற்கு ஒவ்வொன்றும் விபரீதமாகத் தோன்றும்; ஒவ்வொரு கிருத்தியமும் மாறியே தோன்றும்; அற்பவிஷயம் பெரிதாகக் காட்டும்; குற்றமற்ற செய்கைகளெல்லாம், கெட்ட எண்ணங்களால் விளைந்தவைகளாகக் காணப்படும். அவநம்பிக்கை சுவபாவமுள்ளவன் எவ்விடத்திலும் பகைக்குறியைக் காண்பான்; பயத்தால் பிடிக்கப்பட்டவனாய் எப்பொழுதும் துக்கத்திற்குள்ளாகி இருப்பான். அச்சம், பொய்மையை உண்டு பண்ணுகிறது. ஏதோ விபரீதமான சம்பவம் நேரிடுமென்று பயந்து உண்மையை மறைத்த போலி ஒழுக்கத்தை வகிக்கிறான். ஒருவனுடைய அந்தக்கரண விருத்திகள் மற்றவர்களைத்தாக்கி, அதினால் ஏற்படும் பயன்களைப்பற்றி

விசாரிப்போமாகில், பவிஷ்டனிடம் நிகழும் கொடூரமான செய்கையானது, கீழானவனிடம் பாவங்கள் அபிவிருத்தி யடையக்காரணமாக அமையும். அடிமைகள், பிறர் நிர்ப்பந்தத்திற்குள்ளாவார்கள்; இவர்களின் பாவ ஒழுக்கங்கள் எல்லாம் இக்காரணத்தை முக்கியலக்ஷணமாக உடையன.

மேலோனுக்கும் கீழோனுக்குமுள்ள வித்தியாசம் குறைபடவேண்டி, படிதல், வணக்கம் என்ற சன்மார்க்கங்களை விட்டு, அவைகளுக்கு முற்றும் வீரோதமான அகந்தை, அதினுலுண்டாகும் இறுமாப்பு, கீமீர்ச்சி என்ற துற் குணங்களைக் கீழோன் பயிற்சிசெய்துகொள்ளுகிறான். ஆகவே, பெற்றோர்களுக்குள்ளும், மக்கள்களுக்குள்ளும், குரு சீஷர்களுக்குள்ளும், சம்பந்தங்கள் நேர்மைகுன்றிப் பரஸ்பரசந்துஷ்டி மங்கி, பிரயோஜனமற்றதாகமுடியும். அன்பின் வழியதாகிய இனிமையான இயற்கை அனுபந்தங்கள், குரோதத்தின் வழியதாகிய துன்மார்க்கங்களால் சின்னாபின்னப் பட்டு, முடிவில் சூழும்பங்களில் சமாதானமும் சந்துஷ்டியும் கெட்டுப்போய், இந்தத் துன்மார்க்கங்கள் அதிகப்பட தேசத்தின் கேடமக்குறையும் சமயமுறையின் வழிபாட்டின் குறைவும் நேரிடுகிறது.

கீழானோன் மேலானவனிடத்தில் ஒழுகும் ஒழுக்க முறையானது, குருவினிடம் சீஷன் ஒழுகும் முறை போன்று இருத்தல் வேண்டுமென்று மனு சுருக்கிச் சொல்லியிருக்கிறார்.

விஜ்ஜா-ம-ரா-ப-ஷ்ஷெ-த-தே-வ

நி-த்யா-வ-ர-தி-ஷ்ஷெ-யோ-ந்-ஷ-ப-

வ-ர-தி-ஷ்ஷெ-ய-ஸ-வ-ச-வ-ய-ப-ச-ப-

ஹி-த-வ-வ-ப-தி-ஸ-வ-வி||

ஸ்ரீயஸ்ஸுபநிசு நித்யவேவஸஜாஹரோகி||

(மனுஸ்மிருதி, 206. 207.)

(இ-ள்) வித்தியாகுருக்களபந்துக்கள, துன்மார்ச்சங்களுளினின்று விவித்து ஹிதத்தை உபதேசஞ்செய்கின்றவர்கள் இவர்களிடம் சித்தியமாய் முன்போல நல்ல ஒழுககமுறையை அனுஷ்டிக்கவேண்டும். பொதுவாய், மேலானவர்களிடம் சதஸ்ருத்திசெய்கிறதுபோல நேர்மையாக ஒழுகவேண்டும்.

சன்மார்க்கப்பயிற்சியிலும் துன்மார்க்கங்களைக்களைந தெரிப்பதிலும், அடியில்வரும் ஒரு முக்கியமான விஷயத் தைக்கருத்தில்வைக்கவேண்டும். பிராரப்தகர்மவசத்தினால் (வினைவினைவின் காரியமாக) பெற்றோர்கள் அமைகின்றார்கள். ஆசாரியன் லபிக்கிறது முற்றும் பிராரப்த கர்மவசத் தால் மாத்திரமன்று. ஆனால் பெரும்பான்மையாய், நம் மறிவுபூர்வமாய் விவேசனஞ்செய்து குருஷ சம்பந்தம் உணர்ச்செண்ணிக்கொள்ளுகிறோம். ஆகவே, பெற்றோர்கள் இருக்கவேண்டியபடி அன்பும் ஆதரவுமில்லாமலிருப்பி னும், அவர்களிடம் பயபக்தி, விசுவாசம், நம்பிக்கை, குறை யாத பணிவு என்ற பாவவிருத்திக்கு ஹேதுவான தரும முறைகளை ஒருசமயம் நீங்கலாக மற்றெப்பொழுதும் நாம் அனுஷ்டிக்கற்பாலது. ஆனால் குரு விஷயத்திலோ வென்றால், வேறுவேறுக்கங்களினால் நம்மொழுக்கம் மாறி கடைபெறக்கூடியதாக விருக்கிறது. நாம் பால்யமாக விருக்குங்காலத்தில், பெற்றோர்கள் நம்முடைய ஆசாரி யனை ஏற்படுத்திகின்றார்கள். அல்லது நமக்குத் தகுந்த வயது வரும்பொழுது நாமே தெரிந்து ஏற்படுத்திக்கொள் ளுகிறோம். முன்னதில் குருவானவர், பெற்றோர்கள் பிரதி பீதியாய் அவர்கள் ஸ்தானத்தில் இருக்கிறார். அப்போ

முது ஒரு அதிகாரத்தை நடத்தும் விஷயத்தில் ஏதேனும் சந்தேகமுண்டானால், அதைப்பற்றேர்களுக்கு அறிவித்து அவர்களின் தீர்மானப்படி நடந்துகொள்ளவேண்டும். பின்னதில் ஏதேனும் சந்தேகமுண்டானால் அப்பொழுது, தான் அவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங் காலத்தில் எப்படி விமோசனம் செய்தானோ அப்படியே, தான் இப்பொழுதும், அவர் நடத்தையைப்பற்றித் தீர்க்கமாக யோஜிக்கவேண்டும். தவிரவும், குருவும் சீஷனும் அவரவருடைய தர்மங்களை நன்றும் உணர்வாராகில், சந்தேகம் ஜனிக்குங்கால், சீஷன் செய்யவேண்டிய புத்திசாலித்தனமானதும் உபயோகமானதுமான முறை என்னவென்றால், “ஐயா! என் மனத்தில் இன்னஇன்ன சந்தேகமுள்ளது; அதைத்தயவுடன்தீர்ப்பீர்களாக.” அதைக்கேட்டுக் குருவானவர் அனுஷ்டித்துவருகிறமார்க்கம்சரியானதென்று சீஷனைத்திருப்தி செய்விக்கவேண்டும், அல்லது தான் அனுஷ்டித்துவருகிற மார்க்கம் சரியன்றென்று தோன்றினால், அதை மாற்றிவிடவேண்டுமென்பதாம். மேற்கண்ட விஷயம் முக்கியமாய் மனத்தில்வைக்கவேண்டியது. ஏனெனில், குரு அதிகாரமுறையை மாறாக நடத்துவதும், சீஷன் அறிவீனத்தினால் குருவிடம் புர்த்தியாக நம்பிக்கைவைத்துக் கேடு உறுவதும், விசரிக்கக்கூடும் வண்ணம், அதிக சாதாரணமாக விருக்கின்றது. முக்கியமாய், உண்மைகுரு இருந்த ஆதிகாலத்தொட்டு குருபத்தி அதிகமாயுள்ள இந்த இந்தியாதேசத்தில், ஒருவன் நம்பிக்கைவைத்து அதினால் வெகுவாய் மோசமபோகக்கூடியதாக இருக்கின்றமையால் போலிகுருவைத் தவிர்க்கிறதற்கு, விசேஷ அறிவையும் மன நடுகிலைமையையும், அமைத்துக்கொள்ளவேண்டும்.

விருத்தர்களுக்குப் பாலர்கள் எப்பொழுதும் மரியாதை செய்யவேண்டும். பாலர்கள் அவர்களை மேலானவர்களாகப் பாவிக்கவேண்டும்.

(மனுஸ்மிருதி, 119. 121.)

விருத்தன சமீபித்தால், பாலனுடைய பிராணன
கள் அவ்வீரோ ரோக்கி மேலசெல்லுகின்றன. ஆகவே,
பாலனாபூந்து அவரை நமஸ்கரித்துத் தன் பிராணனகளை
திருப்பிக்கொள்கின்றான்.

விருத்தர்களை எப்பொழுதும் பூஜித்து நமஸ்கரிப்பா
னாகில், ஆயுள், அறிவு, கீர்த்தி, பல்ம் என்ற நான்கு சம்
பத்துக்கள் விருத்தியாகும்.

மறுபடியும் மனு சொல்லுகிறார்:

சாவிவாடியெசுவரவாசுதாஸா

உதாரணமாக நம்முடைய

சுதானுயிராவாவீத

மஹாத்மாவுதொழுவியாசு||

(மனுஸ்மிருதி, IV. 154.)

(இ-ள) விருத்தர்களைக்கண்டால் நமஸ்காரஞ் செய்க்கடவன். தன்னுடைய ஆசனத்தையே கொடுக்கக்கடவன். கைகடப்பி அவர்கள் சமீபம் இருக்கக்கடவன். அவர்கள் ஏழுந்து போகும் பொழுது பின்னால் போக்கக்கடவன்.

, விருத்தர்களை இவ்விதம் மரியாதை செய்தல், பாலர்கள், புவாக்கள் இவர்களுடைய அதிக அழகிய ஒழுக்கங்களில் ஒன்றும். அப்படி நிகழுகிறவன் எல்லாராலும் அன்பு பாராட்டப்பட்டு நன்குமதிக்கப்படுகிறான். இவ்வொழுக்கமானது பணிவின் அம்சமாகிய விரயத்துடன் கூடியே யிருக்கிறது.

முன் எடுத்துக்காட்டிய இரண்டாவது சுலோகத்தில், விருத்தர்களுக்கு நமஸ்காரஞ்செய்தல், பாலர்களின் சரீரத்திற்கே அனுகூலத்தைப்பயக்கக்கூடியதாக இருக்கிறதென்று தொனிக்கிறது. சமஸ்தி குறைவுபடின், அதன் கிறைவுநோக்கியே நடைபெறுதல் உலக அமைப்பு விதிகளில் ஒன்றும். உதாரணமாக, உஷ்ணரசம்யிகள் சூடுள்ள திரவியங்களினின்று குளிர்ந்த (சூடுகுறைந்த) திரவியங்களைநோக்கிச் செல்லுகின்றன. அம்மாதிரியே வீரியமும் பலமும் பலமுள்ளவர்களிடமிருந்து பலஹீனர்களை நோக்கிச் செல்லுகின்றன. வியாதியால் தளர்ந்தவர்கள் பலமுள்ளவர்களிடமிருந்து வீரியத்தை ஆகர்ஷிக்கின்றார்களென்றும், பலஹீனர்கள் சவுக்கியமுள்ள பலவான்களினின்று உயிரையே இழக்கிறார்களென்றும், வைத்திய சாஸ்திரிகள் அனுபவ ரூபமாய் சித்தாந்தப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள். காந்த ஆகர்ஷண சக்தியின், மூலமாய்

ஏற்படும் வியாதிகள் நிவிருத்திகளில் வெகுவாய் இக்காரணம் பற்றியே சம்பவிக்கிறது. இந்த விதியை அனுசரித்தே பாலர்களின் பிராணன்கள், விருத்தர்கள், பலஹீனர்கள் இவர்களை நோக்கி வெளியேறுகின்றன. அப்பொழுது பாலனுனவன் எழுந்து நமஸ்கரிப்பானாகில், விருத்தர்கள் மனத்தில் அருள்நெகிழ்ச்சியுண்டாகி கிரகிக்கும்சுபாவ மின்றிக் கொடுக்கும் தன்மை யேற்பட அதின் துவாராக பாலனை நோக்கித் திரும்புகின்றன.

மேலானவர்களிடம் ஒழுக்கும் நல்லொழுக்கம் என்றால், மரியாதை, விநயம், வாப்மை, சுகநுஷ்டையில் னளக்கம், பயமின்மை, நம்பிக்கை. குணருமை, கபடமின்மை, இவைகள் அமையவேண்டும். இககுணங்களை யுடைய வாலிபன் எப்பொழுதும் எல்லாராலும் அனுகூலம் பெறுவான். தனக்கு மேலானவர்கள், வயோதிகர்கள் இவர்களுடைய கோஷ்டியில் அபிவிருத்திபெற நல்ல சமயங்கள் வாய்க்கும். அவன் வரவை எல்லாரும் விரும்புவார்கள். மூத்தோர்கள் அவனுக்கு உதவிபுரிவதிலும், தங்களுடைய அனுபவ ஞானத்தை உபதேசிப்பதிலும், அதிக பிரீதியுள்ள வர்களாக இருப்பார்கள்.

விருத்தர்களை நோக்கி ஒழுக்கும் ஒழுக்கங்களில் ஏற்படும் துன்மார்க்கங்கள் யாதெனின், மற்றைய மேலோர்களை நோக்கி ஏற்படும் துன்மார்க்க முறைகளுடனே மரியாதையின்மையும், அகந்தையும் சேரும். இன்னதான் துன்மார்க்கம் உண்டாகுதல் சாதாரணம். ஏனென்றால், தான் சரீர பலத்திலும், வீரியத்திலும் விருத்தர்களைவிட மேலாயிருக்கின்றமைபற்றி அப்படி நிகழுவான். அவர்களுக்கு வயசுமூப்பினால் இருக்கும் அனுபவ அறிவையும், முதிர்ந்த உணர்வையும் கவனியான். இக்குணத்தை

அனுசரித்ததாய் பரபரப்பு என்ற ஒரு துர்க்குணமும் உண்டாகிறது. பாலியாவஸ்தைக்குரிய பரபரப்பு விருத்தர்களது ஆற்றி அமர்ந்த கடைக்கு முற்றும் மாறாய் சீகழுகிறது.

இந்த அதிகாரத்தில் பிரஸ்தாபித்திருக்கிற கல்லொழுக்கங்களைவிட, இக்கால உலகவழக்கில் வேறுவகைகளைப் பயிற்சி செய்யவேண்டுமென்று அநாவசியமாம். ஏனெனில், பரபரப்பும் அவசரமும் மிகுதியாயுள்ளவும், போட்டிலகக்ஷணமுள்ள நாகரீகம் கடைபெற்று அகங்காரம் மேலிட்டுமுள்ள இக்காலத்தில், மேற்கண்ட ஒழுக்கமுறைகள், மறைந்து பொய்த்துப்போகும்படியான நிலைமையிலிருக்கின்றன.

புலனறிவு சாஸ்திரங்கள் அரைவாயும் கால்வாயுமாய் முற்றுண்மைகளை அறியாது மேன்மேலும் அபிவிருத்தியடைந்துகொண்டுவர, அதன் பயனாக, சமய ஒழுக்கங்கள் குன்றி ஈசுவரபகதியும் விசுவாசமும் பாராட்டுதல் பேதமையென்றும், மனத்தளர்ச்சி யென்றும் இகழப்படுகிறது. ஆனால் சமய ஒழுக்கங்களோ உறுதியான தீர்த்தன்மைக்கு ஆதாரமாகவிருக்கின்றன. சரித்திரவாயிலில், தீரர்களிடம் அவைகள் காணப்படுகின்றன. புல்லறிவாளர்களிடமும் குணக்கேட்களிடமும் அவைகள் இரா.

மேலும் உயர்வுள்ள இராஜபக்தி, தேசாபிமானம் இவைகளின் க்ஷீணகதி, மேன்மேலும் வெளியாகிறது. ஜனங்கள் பிற உதவியின்றித் தாமே குழந்தைபோல் தத்தித்தநிமாறிக் கஷ்டநிஷ்டேங்களை அனுபவத்தின் மூலமாய் அறிவு அடையவேண்டுமென்ற நோக்காய், தெய்வீகத்தன்மை பொருந்திய ராஜவம்சம் உலக ஆளுகையை விட்டு விலகவே, ஜனசமூகத்தின் கண்ணே உண்டான விபரீதங்களே மேற்கண்ட க்ஷீணகதிக்குக் காரண

மேனறு நாம் பூர்வசரிதத்தை நன்றாய் வாசிப்போமானால் உணர்வோம். (அஃதாவது), ராஜாக்கள், பிரஜைகள் பரஸ்பரமாய் அவரவர்கள் செய்யவேண்டிய கடமைகள் குன்றி நடைபெறுகிறதினற்றான் என்று புலப்படும்.

ஆழ்ந்த அறிவுகுன்றி மேலெழுந்தவாறான அறிவுபரவவும், துஷ்டகரமான சண்டைகள் நேர்த்து அவைகளின் பயனாகப்பிரஜைகளின் ஆளுகை ஏற்படவும், அதிகாரமுறை பெரும்பான்மையோரைப்பற்றியதாக சிகழவும், (அறிவும் அனுபவமுள்ளவர்களின்மையாலும், அல்லது, அவர்கள் தங்களுடைய கடமைகளை வகிக்க திறமையின்மையினாலும்), ராஜாவின் யதார்த்தமான சுதந்தரங்களும் கடமைகளும், சாதாரணமாய்ப் பார்க்கிறவர்களுக்கும், உணருகிறவர்களுக்கும் தெரியவராமல் மறைப்பிட்டுப் போயின. இராஜமுறையின் கருவிகளான மந்திரிசபை, ஆலோசனைச் சங்கம், ஜனப் பிரதிநிதிகள் அமைந்த மாஹாசபை, பிரஜாபத்தியத்திற்குரிய ஆலோசனை சபைகள், பிரஜாபத்தியத்திற்குரிய மஹாசபைகள், இவைகளை ஒருதலையாய் வரம்புகடந்து உயர்த்திப்பேசுவதினால், ஆளுகிற அரசனின் கௌரவம் மங்கி மறைந்துவிட்டது. ஜனசமூகத்தில் ராஜரீகமுறை இவ்வாறாகப்பரீகாஷிக்கு உட்பட்டதாக நடைபெறுகின்றமையால் அனுபவக்குறைவினாலும் சுயநன்மை கருதி ஸ்முகுவதினாலும் தவறுதல்கள் நேரிட, அவைகளின் பயனாக, பெருகியதுன்பமும் வறுமையும், தொழிலாளிகளுள்ளும் முதலாளிகளுள்ளும் தீராப்போரும், ஜனநேர்மைக்கேடும், சீர்க்குலைவும் சம்பவித்திருக்கின்றன. இவைகளுக்குப் பரிகாரம் என்னவென்றால், அரசன் மந்திரிகள் இவர்களுக்குள்ளும், சபை ஜனங்கள் இவர்களுக்குள்ளும் நேர்மையான பாவம் முன்போல அமைத்தும், இராஜாங்கத்தின் எல்லா அவயவங்

களுக்குள்ளும், அங்கங்களுக்குள்ளும், பரஸ்பரேர்மை, ஏற்றபிரகாரம் கிகழும்படி செய்வித்தும், எல்லாரும் அவர் அவர்கள் கடமைகளுக் குரியவாறு உண்மையாயும், உறுதியாயும், வணக்கமாயும், காத்தும், ஆண்டும், புத்தி கற்பித்தும், உதவிபுரித்தும், சுருங்கக்கொல்லில் கால சக்கிரகதியின் முறைப்படி முற்றறிவுடனே, பூர்வீக ராஜநெறியை மேன்மைபான மார்க்கத்தில், நடைபெறும் வண்ணம் செய்வதுமேயாம். பூர்வீக ஒழுக்கங்களில் பயிற்சியடைந்த ஆரியபாலர்கள் ஈசுவரபக்தி, இராஜ விசுவாசம், தேசாபிமானம் இவைகளுள்ளவர்களாய் ஒழுகி, மஹானுபாவன் இம்மாதிரியாக இருக்கவேண்டு மென்று காட்டி, இக்காலத்தின் உலக ஒழுக்கமுறையைச் சீர்திருத்துவார்களென்று நம்ப இடமுண்டு என்று தோன்றுகிறது.

இவ்விதம் சம்பவிக்கும் வண்ணம் மாதா பிதாக்கள் பெருமையுடைய உயர்வான ஸ்தானத்தை வகிக்கின்றமையால், குடும்பத்திலேயே இந்நல்லொழுக்கங்களைப் பயிற்சி செய்ய ஆரம்பிக்கவேண்டும். தற்காலத்தில் இந்தியர்களுக்குள் பெற்றோர்களுக்கு ஒழுகும் ஒழுக்கத்தில் பக்தி, பணிவு, மரியாதை, சுகருஷை இவைகளெல்லாம் க்ஷீணித் துப்போயிருக்கின்றன என்ற விஷயம் வெளிப்படையானது. இந்தத் தேசத்தில் பிராசீனகாலத்தின் ஒழுக்கங்களை யனுஷ்டித்துச் சத்புத்திரனாகத் தந்தம் கிருகத்தில் ஒவ்வொருபையனும் நடைபெறவேண்டும். பெற்றோர்களின் விருப்பங்களை நிறைவேற்றியும் அவர்களின் மனோபீஷ்டங்களின்வழி சந்துஷ்டியாகவும், ஊக்கமாகவும் நடைபெற்றும், அவர்களின் ஆசீர்வாதத்தின் பயனில் உண்மையான நம்பிக்கையும் அவர்களின் ஆழ்ந்த யோசனை பூர்ணமான

அபிப்பிராயத்தில் பூர்ணமான சிரத்தையும் உடையவனாயும் இருந்தால், யோக்கியமுள்ள தேசாபிமானியாகக் கூடிய தீரத்தன்மையும், பணியும், ஒழுங்கான சீலமும் உண்டாக ஹேதுவாகவிருக்கும்.

ஆசாரியனிடம் சீஷன் ஒழுக்குறத்தில் அந்நிலைமைக்குரிய ஒழுக்கங்களை அனுஷ்டிக்கவேண்டும். குரு சீஷ பாவநிலைமை இக்காலத்தில் முற்காலத்தினின்று வேறுபட்டிருந்தாலும், அந்நிலைமைக்குரிய ஒழுக்கங்களை அனுஷ்டிப்பின், நாளடைவில் முற்காலத்தியதுபோல குரு சீஷபாவம் அன்புள்ள சினைகபாவத்தை அமையப்பெறும்.

விருத்தர்களிடமும் ஒழுக்கையில் இந்திய வாலிபன் தவறாமல் மரியாதையும், மதிப்பும், சிசுருஷையில் ஊக்கத்தையும் உடையவனாயும் அவர்களுடைய தளர்த்த தசையில் தம்முடைய சரீரத்தினால் செய்யக்கூடும் உதவிபுரிந்தும், வயதான புருஷர்களைப் பிதாவாகவும், வயதான ஸ்திரீகளை மாதுவாகவும் பாவித்து புத்திரன்போல் நடைபெற வேண்டும்.

ஆகவே வாலிபன் இந்த ஒழுக்கங்களை நன்றாய்க்கற்று இடைவிடா முயற்சியாலும், ஆழ்ந்த உண்மையான மனச் சிந்தனையினாலும், ஈசுவர நம்பிக்கையுடனும் மேற்கண்ட நல்லொழுக்கங்களைத் தன் சீலத்தில் அமையும்படி செய்து கொள்ளக்கடவன். இப்படி நேர்ந்தால் அவன் உபகாரியாகவும் கௌரவமுடையவனாகவும் ஆவான். அவன் ஜன்ம பூமிக்கு அவனால் சிரேயஸ் உண்டாகும்.

III=வது பகுதியில்

VIII=வது அதிகாரம்

முற்றிற்று.

மூன்றும்பகுதி.

IX வது அதிகாரம்.

சமானர்கட்குச் செய்யும் கடமை.

சமானர்களிடம் ஒழுகும் ஒழுக்க முறை.

நல்லவை, தீயவை

அன்பும் குரோதமும், குடும்பத்திலும் அதின் புறம் பான ஜன சங்கத்திலும், ஒழுக்க முறைகளில், சமானர்களிடம் எவ்வாறு நடைபெறுகிறதென்றும், அன்பு மேலிட ஐக்கியமும், குரோதம் மேலிட விரோதமும், எப்படி உண்டாகிறதென்றும் விசாரிப்போம். ஸ்திரீ புமான், சகோதரன் சகோதரி, ஒருதலைமுறை பந்துக்கள், சினேகிதர்கள், ஒரே வயதுள்ளவரும் ஒரே அந்தஸ்துள்ளவருமான சகிருத்துக்கள், மித்திரர்கள், ஒரே சபையின் அங்கத்தினர்கள், இவர்களுக்குள் பரஸ்பரம் சிகழும் சம்பந்தங்களினால் குடும்பத்திலும், ஜனசங்கத்திலும் அடிக்கடி உண்டாகின்ற அந்தக்கரண விருத்திகளே, நல்லொழுக்கங்களாகவும் அமைகின்றன.

ஒரேதலைமுறையைச் சேர்ந்தவர்களுள்ள ஒரு குடும்பத்தில் ஏற்படும் நல்லொழுக்கங்களினால் நாளடைவில் ஜீவாத்மாவானவன், ஏகி பாவத்தன்மையை அறிந்து கடைசியாய் எல்லாவற்றிலுமியங்குகின்ற ஆத்மா ஒன்றே

என்று உணர்கிறான். தன்னைச் சுற்றியும், தன்னைப் போன்று சிகழ்கின்ற ஜீவாத்மாக்கள் ஒரேவிதமான சீலைமைகள், இஷ்டங்கள், விருப்பங்கள், வெறுப்புக்களுள்ளவைகளாயிருக்கிறார்களென்றும், அவர்கள் சுகதுக்கங்கள் தன்னுடையவை என்றும், அவர்கள் உயர்வும் தாழ்வும் தன்னுடையவையென்றும், அவர்களின் சம்பத்தும் விபத்தும் தன்னுடையவையென்றும், அவர்களினின்று தனது என்று வேற்றுமைப்படுத்தமுடியாதென்றும் உணர்கிறான். குடும்பத்திற்குரிய தரும் ஒழுக்கங்களை அனுஷ்டிக்கிறதினால் தீமையும் துக்கமும் உண்டாகின்றனவென்றும் அறிகிறான். ஆகவே பொது ஜன ஸத்துஷ்டியை உண்டிபண்ணவேண்டுமானால், எல்லாரையும் ஒரு குடும்பினர்கள் போலச் சகோதரர்களாகப் பாரவித்து ஒழுக்கவேண்டுமென்றும் இச்சகோதரபாவம் சிகழாமையால் ஜனங்களுக்குள் துக்கங்கள் நேரிடக்காரணமாகவிருக்கின்றனவென்றும் நாளடைவில் தெரிந்துகொள்ளுகிறான்.

சமாளர்களுக்குள் சினேகபாவமான அந்தக்கரண விருத்தியைப்பயிற்சிசெய்யவேண்டும். அதினால் மனம் வாக்குகாயம் இவைகளின் அன்பு விகாசிக்கும். அன்புள்ள மனத்தின் வழியதாய் வாக்கும் செய்கையும் ஏற்படும். குரோத மனோபாவம் உண்டாகாமல் ஒருவன் தடுப்பானாகில் வார்த்தையும் செய்கையும் வித்தியாசமாகச் சம்பவிக்காது. வாக்கை அடக்கவேண்டியதைப்பற்றி மனுவானவர் அத்திகமாகவற்புறுத்திக் கூறியிருக்கிறாரென்று நாம் அறிவோம். குடும்ப வழக்குக்களிலும் உலகவழக்குக்களிலும் இன்சொல்பயிலத்தக்கது.

யவ்யுவாஜ் நவ் ஸுபெ

ஹஜ்-முஹெவ்வவ-ஓரா

வவெவவவ-ஃவாவொதி

வெவாவொவமதம்வொ||

நாரூனூஃஃவொவாவொதி-ஃவொ

நவாவொஃஃஃஃஃஃஃஃ||

யயாவொஃஃஃஃஃஃஃஃ

நாவொஃஃஃஃஃஃஃஃஃஃ||

(இ-ன்) எவனுடைய மனமும் வாக்கும் சுத்தமாயும், சர்வதா அடக்கப்பட்டதாயுமிருக்கிறதோ, அவன் வேதாந்தத்தால் அடையும் சகல பலத்தையும் அடைவான்.

கஷ்ட தசையில் இருப்பினும், தன்னுடைய நாவினால் வன்சொல் சொல்லி மற்றவனைத் துன்பப்படுத்தாமலிருக்கக்கடவன். துரோககர்மங்களை வினையாமலிருக்கட்டும். கேட்கிறவன் மனத்தை நோகச் செய்யும் வன்சொல் சொல்லாதிருக்கட்டும்.

மேற்கண்ட சீற்பனை பெரியோர்கள் சிறியோர்களை நோக்கி ஒழுகும் முறையில் முதன்மையாக அனுஷ்டிக்கத்தக்கதாம். அஃது எல்லாரிடமும் ஒழுகும் முறையில் உபயோகமாம். குடும்பவழக்கில் அஃது இன்றியமையாததாம். ஏனெனில் ஒவ்வொருவருடைய குற்றமும் குறையும் நன்றாய்த் தெரிந்துகொண்டிருக்கையில் வன்சொல் வழங்க நா தீட்டிக்கொண்டிருக்கக்கூடியதாக விருக்கும். குடும்பத்தின் சம்பந்தங்களின் நேர்மையைப் பற்றி அடியில் விவரித்திருக்கின்றது.

நவாணிவாடிவவவொ

நநெந்தூவவவொஃஃஃஃ

நவவொவாவவவவவவவ

நவாவொஃஃஃஃஃஃஃஃ||

ஐதித ரொஹிதா வாயெ-
 உதததா திஷஸஸுதெஃ||
 வாலவாஜாத ரொவெ-
 ஜாதிஷஸஸிவாயவெஃ||
 உதாவித்ருஷாயாஃ||
 ஐதாவித்ருஷாயாஃ||
 உதாவித்ருஷாயாஃ||
 உதாவித்ருஷாயாஃ||
 உதாவித்ருஷாயாஃ||

(மனுஸ்மிருதி, IV. 177. 178. 180. 184. 185.)

(இ-ள்) கைகள், கால்கள், கண்கள், இவைகள் வீணைசபலங்க
 வரின்றி இருக்கட்டும்; கோணலானமார்க்கத்தைத் தவிரக்கட்டும்;
 வீணை நாவானது துடிக்காதிருக்கட்டும்; பிறருக்குத் தீயகாரியங்
 களை எண்ணாதிருக்கட்டும்.

ருத்விக்குடனும், புரோஹிதர், ஆசாரியர், மாமன்,
 விருந்தினர், ஆசிருதன், குழந்தைகள், விருத்தர்கள், வியா
 திஸ்தர்கள், வைத்தியன், உறவினர், பந்துக்கள், மாதா,
 பிதா, பந்துக்களான ஸ்திரீகள், சகோதரன், புத்திரன்,
 பாரியை, புத்திரி, வேலைக்காரன் இவர்களுடனும் விவாதம்
 செய்யக் கூடாது.

மேற்கண்டவர்கள் சம்பந்தப் பட்டிருக்கின்ற பலவா
 ருன உலகங்களைப்பிரஸ்தாபித்தும், அவைகள் பிரம்மாண்
 டத்தில் எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றன வென்றும், அங்ங
 னவரின் சம்பந்தங்கள் ஜனசமூக வழக்கில் எவ்வாறு பிரவே
 சித்து நடைபெறுகின்றனவென்றும், ஒருவன் இவர்களுடன்
 கேர்மையாக ஒழுகுவானாகில் உலகங்களின் கேர்மை சித்
 திக்கும் என்றும் சொல்லியும் அடியில் வருமாறு மனு
 வானவர் முடிக்கின்றார்.

உதாநகஜைதுவந்
 ஜாதவஸுவாஸிவாஸந்
 பூதூஹொகயாதூயாஸி
 பூதூஷபவீநிவஸந்
 சுவதூஸகயாஸாணி
 ஸாஸூஷாஸநிவதூ
 டாஸாயீநஹஸாஸந்
 விதூணாஜாதூஸாஸ
 வாதூயாநாஸிவாஸி
 ஜெநாவாஸாஸாஸாஸ
 வாலதூஸாஸாஸாஸாஸ
 வஸாஸிவாஸாயீநிவாஸாஸ
 (மனு, IX. 26—29.)

(இ-ள்) லக்ஷ்மீதேவிக்கும் புத்திரர்களைப் பெற்றிருக்கிற கிரு
 ண்க்கும் வித்தியாசமில்லை. அவளை குடும்பசம்பத்திற்குக் கார
 ணம். அவள பூஜாருகை. அவளை வீட்டிற்குத்தப்பம்போலாம்.

மக்கட்பேறு, மக்கள் பரிபாலனம், உலகநடைப்பேறு
 இவைகளுக்கெல்லாம் கிருகணியானவள் பிரத்தியக்ஷமான
 காரணமாக விருக்கிறாள்.

சந்ததி விருத்தி, தரும கிருத்தியங்கள், சுகருஷை
 இவ்வாழ்க்கை, தனக்கும் பிறர்களுக்கும் சொர்க்கப் பிராப்தி
 தியும் கிருகணி மூலமாய் ஏற்படுகின்றன.

மனம் வாக்கு காயம் இவைகளை அடக்கினவளாய்ப்
 புருஷனுக்குத் துரோகம் செய்யாமல் கடைபெறுகின்ற
 ஸ்திரீயானவள் புருஷனுடன் சொர்க்கத்தை அடை
 கிறாள். அவளை அறிவுள்ளவர்கள் உத்தமஸ்திரீ என்று
 சொல்லுகிறார்கள்.

வனதாவாநெவவபாநவொ
 யஜோயாதாபுஜெதிஹ
 விபுராபுராஹபுராபெவத
 ஷோஹதபாஸாஸுதாஜநா||
 (மனு, IX. 45.)

(இ-ள்) தான், தன் மனைவி, தன் மக்கள், இவர்கள் ஒருங்கே உள்ளவன் பூர்ணபுருஷன். புருஷனும் ஸ்திரீயும் ஏகபாவமென்ற பெரியோர்கள் சொல்லுகிறார்கள்.

இம்மாதிரியாக குடும்பம் ஏகாத்ம பாவமாக சிகழ்கின்றமையால் குடும்ப தரும ஒழுக்கமுறைகளுக்கு உறுதியான ஆதாரம் ஏற்படுகிறது. இக்காரணம்பற்றித்தான் ஆரியர்களுக்குள் விவாக சம்பந்தம் உலேவீனமாகக் கூடாதது என்ற தருமம் ஏற்பட்டுள்ளது. மாதா, பிதா, மக்கள் இவர்களெல்லாம் ஒன்று. இவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் தன்னைப்போல, பாவித்து அன்பு பாராட்ட வேண்டும். ஒருவருக்குப் பிரியமானது மற்றவர்களுக்குப் பிரியமாகவே இருக்கவேண்டும். ஒருவருக்குத் துன்பகரமா யிருக்கிறது மற்றவர்களுக்கும் அப்படி யிருக்கவேண்டும். குடும்பத்தில் எல்லாத்தருமங்களும் ஒழுகற்பாலது. அஃது ஒரு சிறுஉலகம். பெற்றோர்கள் பெரியோர்கள்ஸ்தானத்திலும், மக்கள் அவர்களுக்குள் சமானர்களாகவும், பெற்றோர்களை உத்தேசித்துச் சிறியவர்களாகவும் இருக்கிறார்கள். குடும்பத்தில் நல்லொழுக்கங்களை அனுஷ்டிக்கிற பையன் குடும்பத்திற்குப் புறம்பான பெரிய உலகத்திலும் அவ்வொழுக்கங்களுடையவனாய் நடைபெற ஆயத்தமுள்ளவனாகவிருப்பான். தான் யௌவன தசையில் தனக்குரியவும் வேண்டிவனவுமான நற்குணங்களைக்குடும்பத்தின்கண்ணே பழகிக்கொள்ளக்கூடும். தவிரவும் உண்மையுள்ள நண்பனாகவும், கௌர

வந் தங்கிய நேர்மையுள்ள மரியாதை பொருந்திய மகா
னுபாவனாகவும், தீரத்தன்மை பொருந்திய சுயநன்மை
நோக்காத தேசாபிமானியாகவும் ஆகக்கூடிய குணசீலத்
தைக் குடும்பத்தின்கண்ணே விருத்தி செய்யக்கூடும்.

சகோதரருள்ளும் சகோதரிகளுள்ளும், உருக்கமான
அன்பு நிகழுமாயின் அதுவே குடும்பக்ஷேமத்திற்கு மூல
மாம். பாண்டவர்களுள் அன்பு நிகழ்ச்சியானது அவர்
கள் ஆபத்துக்காலத்தில் ஆறுதலைத்தந்து, கடைமுறை
யில் உயர்வான சம்பந்தத்தை அடைய ஹேதுவாக
விருந்ததென்று அவர்களுடைய சரிதத்தினால் நாம்
அறிவோம்.

மரியாதையும், பிறர் மனம் நோகாமல் நடைபெறுத
லும், நம்முடைய ஒழுக்கத்தின் முக்கிய முறைகளாம்.
மேன்மையும் விரயமும் பொருந்திய ஒழுக்கமானது, உண்
மையான ஆரியனின் லக்ஷணமாம். ஆகவே வாய்ப்பிறப்பு
உண்மையாகவும், இனிமையாகவுமிருக்கவேண்டும்.

ஸத்யௌயாசுஹ்யௌயாசு

நஸ்யௌயாசுஸத்யௌயௌ||

ஹ்யௌநாந்யத்யௌயாசு

ஸத்யௌநாதந்ய||

(மனுஸ்மிருதி, IV. 138.)

(இ-ள்) வாய்மை ஆற்றுக, இன்சொல் ஆற்றுக, இனியவை
குன்றிய வாய்மை ஆற்றற்கு, இனிமையமைந்த பொய்மை ஆற்றற்கு;
இதுவே ஈகாதனதருமம்.

ஆனால் இனிமை குன்றிய வார்த்தையை ஒருவன்
சொல்லித் தான் தீரவேண்டிய சமயங்களுண்டு. அதாவது

அதிகாரமுறையில் ஒருவன் மற்றொருவனைக் கண்டித்தும் திருத்தவும் செய்யவேண்டிய காலத்தில், அவ்விதம் செய்துதான் ஒழுகவேண்டும். அக்காலத்திலும் இனிமையாகப் பேசவேண்டும். அந்த ஒரு சமயத்தை முன்னிட்டுக் கொண்டு கரோமான அவசியமில்லாத கடுஞ்சொல் சொல்வது தருமன்று. அப்படிச்செய்தால் கண்டிப்பு கண்டிக்கப் பட்டவன்மனத்தில் புகாமல் பிரயோஜனமற்றதாகமுடியும். இக்காலத்திய நாகரீகம் பதட்டமும் பரபரப்புமுள்ளதாய் நிகழ்கின்றமையால் நல்லமாதிரியான ஒழுக்கங்களின் பிரயோஜனத்தைப்பற்றி மதிப்புக் குறைவாய் எண்ணப்படுகிறது. இவ்விதம் மதிப்புக்குறைவான எண்ணங்குற்றமே. நல்ல மனமும் சார்த சுவபாவம் உள்ளதாயின் நல்லொழுக்கங்கள் ஏற்படும். அதின்வழியாய் அன்பும் சீரானசீலமும் நிகழும். இவைகளினால் சித்த சுவாதீனமும், தன்னுடைய மரியாதை கௌரவம் இவைகளின் உணர்ச்சியும், இத்தன்மையனவென்று வெளியாகும். மேலும் சிக்கலான உலக விவகார சம்பந்தங்களில் நல்ல மாதிரிபாடமுட்கவ்வார் குன்றியிருக்கின்றவர்கள், ஒருவருக்கொருவர் சச்சரவுகள் புரிந்துகொள்ளுவார்கள். நல்ல மாதிரியான சீலமுள்ளவர்களென்றால் யாதொரு சச்சரவும் மனவருத்தமுமின்றிக் காரியங்களை நேர்மையாய்க்கொண்டு செலுத்துவார்கள். மிருது பாஷை, மரியாதையான அபிநயங்கள், இனிய புன்சிரிப்பு, கௌரவமான நடை, இவைகள் இருக்குமாயின் உலக சகவாசம் திருப்திகரமாயும், சந்துஷ்டிகரமாயும், சுககரமாயும் நிகழும். ஆகவே ஹிந்துவாலிபன் பெரியோர்களைப்பார்த்து அவர்களின் உயர்வான ஒழுக்க முறைகளை வணக்கமாய் அப்பியாசம் செய்யக்கடவன். அதன் மூலமாய்த் தற்கால உலக சகவாசமுறை இனிமையாய் நடை

பெறும்வண்ணம் செய்யவேண்டும். புடம்போட்ட தங்கமும் தன்மாற்று உயர்த்து அதிக அழகாகவாகும். அதுபோல நல்ல சிலத்துடன் நல்ல நடையும் சேருமாயின் அதிக அழகுசெய்யும்.

விருந்தோம்பல் என்றது அதிக முக்கியமான தருமமாம். அதிதி என்பான் தேவனுக் பூஜிக்கத் தக்கவன்.

ஸம்ப்ராபாயஸ்தியே

பூஷ்யாபாயஸநாடிகே

சுந்நெவயஸாயுகி

ஸத்யஸாவியிவதிவாக்

தருணாபிவதிவாக்

வாகுதாதிவஸதிவாக்

வனதாநிவஸதாநெவெ

நெவஸதிவஸதாநெவெ

ஸவஸ்தாநெவஸதிவஸதாநெவெ

ஸதியேவஸதாநெவஸதிவஸதாநெவெ

காலெவஸதாநெவஸதிவஸதாநெவெ

நாஸ்தாநெவஸதிவஸதாநெவஸதிவஸதாநெவெ

(மனு, III. 99. 101. 105.)

(இ-ள) வரும் விருந்தினர்க்கு ஐஸனம், தீர்த்தம், அன்னம், இவைகளை அவனவன் சந்திக்குத் தக்கபடி விதிப்படி மனோநேமை யாய்த் கொடுக்கக் கடவன்.

சத்துருக்களுடைய கிருகத்தில் ஆசனத்திற்காகத் திருணம் (புல், தர்ப்பை) ஸ்தலம், தீர்த்தம், நாலாவதான இன்சொல், இவைகள் எப்பொழுதும் கிடையாமல் இரா.

சாயங்காலத்தில் சூரியாஸ்தமான சமயத்தில் கிருகத் திற்கு வரும் விருந்தை இவ்வாழ்வான் போகச்சொல்லக் கூடாது. காலத்திலாயினும் அகாலத்திலாயினும் அதிதி வருவானாகில் சாப்பிடாமல் அவன் கிருகத்தில் தங்கக் கூடாது.

இக்காலத்தில் போல், யாத்திரை சாதனங்களிலும் தீவிரத்திலும் அவ்வளவு சௌகரியங்களில்லாத பண்டையக்காலத்திலும், இந்தியாவில் யாத்திரைகள் பிரயோஜனமுள்ளவைகளாகவும், வெகுவாயும் இக்காலம் போலவே நடந்து வந்தன. அதற்கு பெரிய சாதகமாக இந்த அதிதி தர்மமுறையானது எங்கும் பிரபலமாய் ஒழுகப் பெற்று வந்தது. அதிதி பூஜை சமயமுறையின் ஒருபாகமாக அனுஷ்டிக்கப்பட்டு நடைபெற்றது. கேஷத்திரங்கள் தோறும், நகரங்கள்தோறும், துயர்ந்த யாத்திரைகள் நடைபெற்றுவரவே, அவைகளின் பயனாக, ஜனங்களின் மனம், விகாசம்பெறவும், அநுபவமும் அறிவும் அகலவும், வெவ்வேறான தூரதேசங்களிலுள்ள ஜனங்களுடன் அந்நியோந்நிய சகவாசம் ஏற்படவும், பரஸ்பரப் பிரியமும் கேஷமக் கோரிக்கையும் நிகழவும் இடமுண்டாயின. இப்படி அமைகிறதற்கு அனுகூலமாய், தர்ம சிந்தையுள்ள ஸ்ரீமான்முகுன் தாமே, பல இடங்களில் ஏராளமான தருமசாலைகளையும் தங்கு மிடங்களையும் ஏற்படுத்தியும், உணவும் உடையும் பிரயாணிகளுக்குக் குறைவின்றி இனாமாகக் கொடுக்கவும், இவ்வித யாத்திரைகள் சுலபமாய் நடந்து வந்தன.

நேர்மை, சீரான நடத்தை, நாணயம், கௌரவம், நடுநிலைமை, விநயம், விசுவாசம், தைரியம், சகிப்பு, ஒற்றுமை,

இவைகள் சந்துஷ்டியாகவும் கேஷமகரமாகவும் உலகவழக்கு நிகழும்வண்ணம் ஏற்ற அவசியமான நல்ல ஒழுக்கமுறைகளாம். இவைக ளிருக்குமாயின் ஜனசமூகத்தில் சமாதானமும் திருப்தியும் உண்டாகும். இக்குணங்களைத் தங்களுடைய சீலத்தில் அமைத்து ஒழுகுகின்றவர்கள். நன்மைபொருந்தி, நகரவாசிகள் என்று பெயர்பெற்று சந்தோஷமாகக் காலங்கழிப்பார்கள்.

குற்றங்களை மன்னித்தல், சமாதானமாய் உலகவாழ்வு நடைபெறுவதற்கு அவசியமான தருமமாம். ஏனெனில், எப்பொழுதாவது ஒருகாலத்தில், எல்லாரும், கோபத்தினாலும், பொறாமையினாலும் அல்லது வேறு கெட்ட சித்தவீருத்தியினாலும் ஏவப்பட்டவர்களாய் பிறருக்கு யாதாமோரு தீங்கு செய்வார்கள். அத்தீங்கை க்ஷமிக்கிறது தான் நல்ல குணவானின் லக்ஷணமாம். பிறர் குற்றங்களையும் குறைவுகளையும் நோக்காது குணங்களையேகொண்டு, அவர்களின் நடத்தைகளையும் மனோபாவங்களையும் கிருபாநோக்காய்ப் பார்க்கும் பெருந்தன்மையானது, விசாலமான மனத்தின் சுபாவமாம்.

அபிப்பிராய வேற்றுமைச் சகிப்பு, முந்திய தருமத்துடன் சம்பந்தப்பட்டது. சமாளர்களிடமும், கிழோர்களிடமும் ஒழுகற்பாலது. ஒரே ஆத்மா பலவாறாக விகாசிக்கிற தென்றும் ஒருவனும் தன் கொள்கைகளையும் தன் முறைகளையும் பிறர் அனுசரிக்கும்படியாய்க் கட்டாயப்படுத்தக் கூடாதென்றும் உணரற்பாலது. பிறமதபேதத்தைச்சகித்தல் இந்துசமயமுறையின் முக்கியமானலக்ஷணமாகவே நடந்தேறி வந்திருக்கிறது. புறச்சமயத்தான் ஒருவனையும் அவன் மதத்தினின்றும்மாற்ற, இந்து சமயம் எப்

பொழுதும் எத்தனித்ததில்லை. அதற்குள் அவர்தர்பேதங்களிருக்கிறதில் ஒரு சார்பான மனோபாவத்தை மற்றவர்களும் அனுசரிக்க வேண்டுமென்ற கோக்காய் நிர்ப்பந்தப்படுத்தியன்றும். அதன் வரம்புக்குள் ஆறு தரிசனங்கள் போன்று தத்துவபாவங்களின் வேற்றுமைகள் சிகழ்கின்றமை அச்சமயத்தின் விரிவான மானோபாவத்திற்கும் சகிப்புக்கும் சான்றும். இதற் காதாரம் யாதெனில், ஒரே ஆத்துமா உண்டென்று நம்பிக்கையும், அதுவே வெவ்வேறான விஞ்ஞானவிகாசம் அடைந்திருக்கிற தென்று பக்திபூர்வமான உணர்வுமாம். ஆகவே ஈசுவரத் தன்மைபோல இர்து சமயத்தில் பெருந்தன்மையான மத வேற்றுமைச் சகிப்பு வியாபித்திருக்கிறது. எல்லாம் அவரைப்பற்றியதே. ஜனங்கள் நாமும் வழிகளெல்லாம், அவரையே கோக்கிச் செல்லுகின்றன. எதிர் திக்குகளினின்று வரும் ஜனங்கள் ஒரு நகரத்தில் எப்படிச் சந்திக்கிறார்களோ, அப்படியே ஈசுவரனை கோக்குகின்றவர்கள் எந்தத் திக்குகளினின்று வந்தாலும் கடைமுறையில் அவரிடமே சந்திக்கிறார்கள். மார்க்க வித்தியாசங்களைப் பற்றி வாதம்செய்தல் அறிவீனமாயும் சிறுபிள்ளை வியாபாரமாயு மிருக்கின்றது.

யெய்யாஜாஹ்வயஜுனே

தாஹ்வயஜுனே

ஐவதூர்நவதூர்

உநஹ்வயஜுனே

(கீதை, IV. 11.)

(இ-ள்) ஓ பார்த்தா! எவர்கள் எவ்விதமாய் என்னை உபாசிக்கிறார்களோ, அவர்களை அவ்விதமாகவே நான் அனுசரிக்கிறேன். மனிதர்கள் அனுசரிக்கும் பலவிதமான மார்க்கங்கள் என்னை

போக்கியவைகளே. அபிவிருத்திக் குறைவினாலும் ஞானக்குறைவினாலும், உயர்வான மார்க்கத்தை அனுஷ்டிக்காமல் கீழான தேவதைகளை உபாசித்தபோதிலும், அப்பொழுதுங்கூட, அதே ஈசுவரனை அவர்களின் அறிவுக்கேற்ப அவர்கள் வழிபடும் தெய்வங்களின் மேல் பக்தி பாராட்டும்படிசெய்விக்கிறார். அவர்கள் இச்சிக்கும் அழியக்கூடிய பல்னையும், அவரே கொடுக்கிறார்.

கா_௧மெ_௧மெ_௧வெ_௧வெ_௧ஹ_௧ஜ-௩-தஜீரா_நா_௦

புவடிஞ்சைநுடேவதாஃ

தஞ்சை நியஜோஸாய

புகுதநாயகாஹ்யா||

மொய்யாயாந்த ந ி லுக்

ஸ்ரீஐயாவி-கத-பதிவு-தி||

தவ்ஸுத் தவ்ஸுர் அஹ்மது ஸ்ரஹ்மது

தாமெவவிடியாஜ்ஹபி

ஸத்யாஸூத்யாய-நம: ॥

தவிராபாய நஜீஹகெ||

உலகுதவதத்காஜாது

உயெவவிஹி-காநுஹி-காநு

சுவதமயொஷா

த
தகிலவ துய ழேயவா லி

(பகவத்கீதை. VII. 20-23.)

(இ-ள்) தங்களுடைய பூர்வஜனம கருமவாசனையினாலே, கட்டுப்பட்டும் எவை எவைகளின் இச்சையோ அந்தந்த விஷயங்களினாலே, ஞானமற்று மிருக்கிற ஜனங்கள் எந்தெந்த தேவதைகளைக் குறித்து என்னென்ன விரதா திகளைச் செய்யவேண்டுமோ அந்தந்த சியமங்களைச் செய்து இதர தேவதைகளைப் பழிக்கின்றார்கள்.

எந்தெந்தப் பக்தன் எந்தெந்தத் தேவசரீரத்தை விசுவாசத்துடன் பூஜிக்கிறதற்கு இச்சிக்கின்றானோ, அந்தந்தப்

பக்தனுடைய அந்த விசுவாசத்தை, ஸ்திரமாக இருக்கும்படியாக நான் செய்கிறேன்.

மேற்சொன்ன பக்தன் ஸ்திரமான விசுவாசத்துடன் கூடினவனாய் அந்தத்தேவதையினுடைய ஆராதனத்தைச் செய்ய இச்சிக்கிறான். என்னாலேயே ஏற்படுத்தப்பட்ட அந்த இச்சித்த விஷயங்களாகிய பலன்களை அந்தத் தேவதையினாலேயே அடைகிறான். அற்புத்தியுள்ளவர்கள் அந்தத் தேவதையைப் பூஜிக்கிறதினால் உண்டாகும்பலன் முடிவையுடையதாகவே இருக்கிறது.

யெ2வ9ந9பெவதாலகூர்

யஜினெஸுடயா2நீதார்!

தெ2விஜாபெவகௌனெய

யஜநூவியிபெவ-கூர்

சுஹம்ஹிஸவ-யஜிதாநா

ஹோதூவபு-ஸுரெவவ

நதூஜாபெவிஜாநனி

தகெவநாதூஸூவனிதெ||

(பகவத்கீதை, IX 23. 24.)

(இ-ள்) ஓ குந்திபுத்திரா! எந்தப்பக்தர்கள் விசுவாசத்துடனே அந்தத் தேவதைகளை ஆராதிப்பார்களேயாகில் அவர்களும், கிரமமான மார்க்கம் தப்பியும் என்னையே ஆரதிக்கின்றார்கள்.

சகல யக்ருபலன்களையும் அனுபவிப்பவனும், பலனைக் கொடுக்கிறவனும் நானே. ஜனங்கள் என்னை யதார்த்தமாக அறிகிறார்களில்லை யாகையால் அவர்கள் நழுவுகின்றார்கள் (என்றால், புனர் ஜன்மத்தை அடைகின்றார்கள்.)

இதுவே இந்து மதத்தில் உயர்வும் கம்பீரமுமான உபதேசம். இதையே அனுசரித்து ஒவ்வொரு உண்மையான ஆரியனும் நடைபெற்று ஒழுகவேண்டும். புறச்சமயங்களைப்பற்றிக் குறைவாகவாவது தூஷணையாகவாவது செய்யாம லிருக்கவேண்டும். மத துவேஷிகளிடத்தும் சகிப்பையும் பொறுமையுமையையும் உள்ளவனாய் ஒழுகு முறையைத் திருஷ்டார்தமாகக் காட்டக்கடவன்.

சமயவேற்றுமைகளிலும் அபிப்பிராய பேதங்களிலும் ஒருவன் பொறுமையும், சகிப்பும் உடையவனாக இருக்க வேண்டுமென்றதினால், சத்தியமானவர்கள், தீங்கற்றவர்கள் இவர்களுக்கு வேண்டுமென்று ஒருவன் துன்பம்செய்வானாகில், அதைப் பொறுத்துக்கொண்டு அதற்குடன்பட்டு இருக்கவேண்டு மென்று துரர்த்தம் செய்யக்கூடாது தனக்கு யாதானும் துன்பம் வேறு ஒருவன்செய்வானாகில், அதைக் கூடுமானவரை சகித்து அவனை மன்னிக்க வேண்டிவது தான். அர்ச்சியர்களுக்கு ஒருவன் துன்பம் செய்வானாகில், முதன்மையில் இனிமையான சமாதான வழியாய், அதை, சிவிருத்தி செய்ய முயலவேண்டும். அம்முறை பயன்படா விடில் தேசவளமைக்குரிய நீதி முறை (சட்டதிட்டங்கள்) ப்படி கண்டிப்பான வழிதேடி அதை நிவிருத்திக்க வேண்டும். பகவத் கீதையில் அடங்கியிருக்கிற தத்துவஞான மேற்கோளால் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுனவர் இந்த மார்க்கத்தையே அனுசரிக்கக்கடவது என்று அர்ஜுனனுக்கு வியத்தமாய் உபதேசம் செய்தார். புத்தி கற்பிக்கிறதிலாவது படிப்பிலாவது நேரிடும் ஒழுக்க முறைச துவேஷத் தன்மையைத் தான் சகிப்பின்மை என்று விபரீதார்த்தம் கொள்ளக் கூடாது. யாதானும் ஒரு விஷயத்தில், ஜன சமூக அபிப்பிராயத்தைச் சீர்படுத்திச் சரியான வழி

படுத்த முயன்றாலும் சரி, துன்மார்க்களின் ஜனங்களைத் தவிர்த்து ரேர்மையான ரெறிகளில் நடக்கும்படி செய்யும் பிரயத்தினங்களாயினும் சரி, அவைசமபந்தமாய் உண்மை பயக்கவேண்டு மென்று கருதிச் செய்யும் அறிவுள்ளவாதங்களாயினும் சரி, இவைகளெல்லாம் துவேஷம் பற்றிய சகிப்பில்லாதது என்று ஏற்படமாட்டாது. உண்மை எல்லாம் தன்னிடமே முழுமையாய்க் குடிக்கொண்டிருக்கிறதென்று நினைத்துத் தன்னால் வசுத்தவழிக்குப் புறம்பாய் அற்பமாய் மாறி ஒழுகினும், அதற்குத்தண்டனை விதிக்கும் தான் என்ற அகம்பாவமே, சீர்திக்கற்பாலது.

சமாளர்களிடம் அன்பின் வழியாய் சிகழ்கின்ற சன்மார்க்கங்களுக்கு, சீரை சீரையே, விரோத பாவத்தின் வழியான துன்மார்க்கங்களும் இருக்கின்றன. ஒழுக்க முறையின் அனேக சாதாரண குற்றங்கள் இந்த விரோத பாவத்தின் பயனாக உண்டாகின்றனவென்று தெரிய நமக்கு ஆச்சரிய முண்டாகும். கொஞ்சம் கவனிப்போமாகில், அக்குற்றங்கள் விரோத பாவலக்ஷண முடையனவாக முடியும். அவைகள் ஜனங்களைப் பிரித்து அவர்களுக்குள் ஒருவருக் கொருவர் துவேஷத்தை உண்டி பண்ணுகின்றன. இத்தன்மையானது வேற்றுமைப்படுத்தும் குரோத பாவத்தின் பயனும்; ஒற்றுமைப்படுத்தும் அன்பின் வழியது அன்றும்.

அருளுடைமைக்கு எதிர்மறை குறும். இதுவே கடுகிப்பாயும், வெகிவெகிப்பாயும், எரிப்பாயும், முறு முறுப்பாயும் பரிணமித்துக் குடும்பங்களின் சமானத்தையும், ரேர்மையையும் கெடுக்கும். அருள்புரிதமுக மலர்ச்சியுள்ள நற்குணத்தினால் விகாசிக்கும் உல்லாசமான தேஜஸுக்கு முற்றும் மாறாக இத்துர்க்குணங்களின் பயனான கடுமையான தமஸானது குடும்பத்தார்களுக்குள் பரவு

கிறது இவைகள் குரோதபாவத்தின் வழியாய் சீகழும் கோபத்தின் பரிணாமங்களாம். கோபத்தையும் குரோதத்தையும் முக்கியமாய் விலக்கவேண்டிய பாபங்களிற் சேர்ந்தவைகளென்று மனு சொல்லுகிறார்.

நாபிலிக்ஷுவெடி நிஷாபா

ஷெவகாநாபாங்காநாநா

ஷெவகாநாபாங்காநாநா

ஷெவகாநாபாங்காநாநா

(மனு, IV. 153.)

(3-4) காஸ்தித்துவம், வெத நிதை, தேவதை இகழ்வு, துலேஷா, படிவாதம், அகம்பாவா, கோபம், குரோதம் இவைகளை வாழ்க்கை வேண்டி.

இப்படிச் சொல்லுதல் சியாயமே. இவைகள் முக்கியமாயத்துக்கத்துக்கு ஹேதுவான பாபங்களாம். உலகவழக்கில், சங்கடத்திற்கும் தொந்தரவுக்கும் காரணமான நித்தியம் சீகழும் துன்பங்கள் எல்லாம் கோபத்தின் பரிணாமங்களின் யாதானும் ஒன்றால் உண்டாகின்றன.

காமம், லோபம் இவைகளுடனே குரோதம் (அதாவது கோபம்) சேர்ந்து நாகத்துக்குப் போகும் மூன்றுவித வாசல் என்றும், ஆசுர ஈபாவத்தில் ஒன்று என்றும், ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவான் கீதை 16 வது அத்தியாயம் 21-4 வது சுலோகங்களில் சொல்லி யிருக்கிறார். கோபத்தினால் கலங்கியிருக்கிற மனம் மற்ற பாபங்களைச் செய்ய, வெகுவாய், தீவிரமாய்ச் செல்லும் சகல குற்றங்களுக்கும் மூலகாரணங்களில் ஒன்று. கோபத்தின் ஒரு சிறு அவசரம், பொறுமையின்மை, நன் சிலத்தின்மேல்மையை அபிவிருத்திசெய்ய விரும்புகிறவன் தனக்குப் பெரிய பகையாகிய கோபத்தின் பரிணாமமாக இந்த அபேக்ஷித அற்ப

பாவமேனும், தன்னிடம் நிகழாம லிருக்கும்படி பார்த் துக்கொள்ள வேண்டும். எல்லோரிடமும் பொறுமையாக வும் அன்பு புரிந்தும் நடக்க முயலுவானாகில், கோபம் என்ற துர்ச்சபாவத்தை நாளடைவில் விலக்கி விடலாம்.

குருநாமாய் குற்றங்காண்டல், புறங்கூறுதல், அவதூறு செய்தல், நிந்தை இவைகளெல்லாம், பெருந்தன்மையின் எதிர்மறைச்சபாவங்கள். இவைகள் அவமதிப்பு முதலான துர்க்குணங்கள்போல, ஒரேகாரணம்பற்றி உண்டாகின் றன. இக்குற்றங்களைக் களையவேண்டும்முறை யாதெனில், எந்தக்குறைக்காகப் பிறரை நிந்திக்கிறோமோ அக்குறை நம்மிடமும் இருக்கிறதா அல்லவாவென்று நம்மைநோக் கிப் பரீக்ஷிக்க வேண்டும்.

திருதராஷ்டிரரை நோக்கி விதுரர் சொல்லுகிறபடி:

ராஜநுயஸஷ-ஃவஜா தூணி

வாஹிபூராணிவஸூவி

சூ தூநொவிஷஜாதூணி

வஸூநூவிநவஸூவி||

(இ-ள்) இராஜாவே, பிறர்குறைகள் கடுகுபோன்றிருப்பினும், நீர் பாராட்டுகிறீர். ஆனால் உம்முடைய குறைகள், வில்வப்பழம் போன்றிருப்பினும், பார்த்தம் பாராததுபோ லிருக்கிறீர்.

முரட்டுத்தனமும், கடுகிடுப்பான நடையும், நயமில்லாத ஒழுக்கமும் இவைகள் மதிப்பு, மரியாதை இவைகளின் எதிரிடையான துன்மார்க்கங்களாம். அவைகள் இக் காலத்தில் அதிக சாதாரணமாயிருக்கின்றன. இந்தி யாவில் இக்காலத்தில் வரவரப் பரவுகின்றன. அவைகள் நாகரீகமின்மையின் லக்ஷணங்களாம். தமக்கிருக்கும் யோக்கியதை இம்மட்டென்றும், பிறருக்குக் காட்டவேண் டிய மரியாதை இம்மட்டென்றும், நிதானப்படாமல் ஆர

வாரத்தினுல்தான் என்ற அகம்பாவம் மேலிட்டு இவ்வொழுக்கம் பிறர் கவனிக்கவேண்டுமென்றே நடைபெறுகிறது. இது தன்னுடைய அர்தஸ்தையும் போக்கியதையையும் உணர்ந்து மரியாதையாய் ஒழுக்குகிறவனின் ஒழுக்கத்திற்கு முற்றும் மாறாப், பலவீனனுடைய அற்பத்தனமானவும், முரட்டுத்தனமானவுமான ஒழுக்கம் இருக்கிறது தன் அர்தஸ்துக்குத்தகுந்த போக்கியதை தன்னிடமில்லாமையை உணர்ந்து ஆரவாரத் தன்மையுள்ள அகம்பாவமான ஒழுக்கத்தினால் அதை மறைக்க முயலுகிறான். குணக்கும், குறும்பும், வஞ்சகம், அவிசுவாசம், சர்ச்சரவு, சஞ்சல புத்தி, உறுதியின்மை என்றவை சமாளர்களுடும் ஒழுக்கும் ஒழுக்கமுறையில் நேரும் மற்ற துர்க்குணங்களாம். குடும்பத்திலும் ஜனசகவாசத்திலும் இவைகளால் நேரிடும் துன்பங்கள் பல குடும்பங்களையும், ஜன சமூகங்களையும் சின்னாபின்னப்படுத்தும் அனுகூலிகளாக விருக்கின்றன. இத்துர்க்குணங்களை உடையவர்கள் நேர்மைதப்பிய கதரவாசிகளாகிறார்கள். காலக்கிரமத்தில், சியாயமாய எல்லாராலும், சிந்தனைக்கும் அவகம்பிக்கைக்கு முள்ளாகிறார்கள்.

பெருந்தன்மைக் குணத்தின் வழியதாகிய மனனிபு என்ற சுபாவத்தின் எதிரிடையானவைகள், ஷூத்ரம் வைத்ததலும் பழிவாங்குதலுமான துர்க்குணங்களுடாம். துன்பங்களை மறந்து அதினமுலமாய்த துடைக்காமல் அவைகளை சீனைவிலேயே வைத்துக்கொண்டு சதா காலம் அவைகளைப் பாராட்டுதலாம்.

“நன்றி மறப்பது நன்றன்று நன்றல்லது
அன்றே மறப்பது நன்று.”

பிறர் ஒரு தீங்கு செய்தால் அதற்குப் பர்த்தியாய்த் தீங்குசெய்து பழிவாங்குதல் கருமத்தியின் முறையை

யறியாமையால் ஏற்படுகிறது. பிறரால் தீங்கு நேர்தால் அது முன்பிறப்பில் செய்த தீங்கின் பயனாகும் என்று நினைக்கத்தக்கது. இவ்விதமாய்ப் பழவினையைத் தீர்க்கிறான். அப்படியல்லாமல் தீங்குக்குத் தீங்கு இப்பொழுது பழிவாங்கினால் இக்கர்மத்தின் சரியானபலனை இனிவரும் பிறப்பில் தன் பகைவரின் மூலமாய் அனுபவித்தே தீர வேண்டும். பழிவாங்கினவன் பகைவன் தனக்கு அநீதியாகத் தீங்கு திரும்பிச் சம்பவித்திருக்கிறதென்று நினைப்பான். இவ்விதமாய்ப் பழிவாங்குகை என்பது குரோதபாவம். இடையறாது முடிவில்லாமல் தொடர்ந்துகொண்டு போகும் பகையைத் துடைத்தல் பகைவனை மன்னித்தலின் மூலமாய்த்தான். பழிவாங்கும் சுபாவம் இனி வரும் துன்பத்திற்கு ஆலயமாக விருக்கிறது. அவை குரோத புத்தி யுள்ளவனைப் பற்றியே திரும்ப வந்தே சேரும். இப்பொழுது படுகிற துன்பங்கள் முன்வினையில் நாம் பழிவாங்க வேண்டுமென்ற பாவத்தின் பயனாக நம்மைப் பேதாக்குகின்றன. முற்பிறப்பில் நம்முழ்வினையின் காரியமாக ஒரு ஆயுதத்தைப் பிறக்கையில் கொடுத்தாலன்றி ஒருவன் நமக்குத் துன்பம் செய்ய ஒண்ணாது. யாதாமோருவன் தீங்குசெய்யும்பொழுது இந்தக் கற்பனையை மனத்தில் வைக்கவேண்டும். பழைவினைக் கடனைக் குரோதமில்லாமல் சரியானவனாக இருந்து தீர்க்கக்கடவன். அப்பொழுது அந்தக் கடனும் தீரும்.

சமய வேற்றுமையில் சகிப்பின்மையால் உலகத்திற்கு முக்கியமாய் இக்காலத்தில் வந்த கேடு பல. ஒரு சமயத்தார் தம்முடைய மதக்கொள்கையை மற்ற சமயத்தாரை ஒழுகும்படி நிர்ப்பந்தத்தினால் தீராப் போர்கள் கிழந்து கடவுளின் பேரில் பழிசுமத்தி மனிதர்களைக் கொன்று ரக்தப் பிரவாகங்கள் ஓடச் சம்பவித்திருக்கிறது. மதக்

கொள்கை வித்தியாசத்திற்காக ஜனங்களை ஹிமனைச் செய்து அதன் மூலமாய் ஓடின ரத்தமும், கண்ணீர் வெள்ளமும் சரித்திரவாயிலாக நாமறிவோம். மேற்குத் தேசங்களில் ஒருகாலத்தில் உயர்ந்த பதவியிலிருந்த ஸ்பேன் என்ற தேசம் மத வேற்றுமைப்பாடுக்காக ஜனங்களை ஹிம்லித்தனின பபனாக இப்பொழுதடைந்திருக்கிற தாழ்மைபாடு கேடு நிதர்னமான நிரூஷ்டாதம். மத வேற்றுமைக்காக யூதர்களை யும் மகம்மதியர்களை யும் ஆயிரக்கணக்காய் சம்ஸாரஞ் செய்து மிஞ்சினவர்களை மனடைவிட்டுத் துரத்தியகாலமே யுந்த ஸ்பேன் காடு கெட்டுப் பாயுறப்போக ஆரம்பித்தது.

சமயக் கட்டுப்பாடுகளின் அவாந்தர வேற்றுமைகளைச் சக்கிரமல் சர்ச்சாவையும் கொடுமையையு முண்டாக்கித் தற்காலத்தில் இந்நியாவில் ஹிந்து சமயத்தின் உயர்வான முறைகளு முற்றுமவிரோதமாகத் தேசத்தின் ரோமையை வேர்ப்புழு விருந்தாற்போல் கேடுத்துக்கொண்டு வருகின்றது. இவ்வாறான சமயக்கோட்பாடு வேற்றுமையினால், சி வேறு, என்னேறு, என்றபாவமானது ஹிந்துகளில்பாவி, இருவருக்கும்பொதுப்படையாயிருக்கும் எக்பாவமான முக்கிய தத்துவ பாவங்களைக்கவலியாது அமுக்கியமானவேற்றுமைகளையே பெருக்க கிணத்தும், காட்டியும் ஜனங்கள் குருட்டுத்தனமாகத் திரிகின்றார்கள். சமயத்தின் உண்மையைத் தெரியாமல் இழந்து, அதின் வெளிப்படையான வேஷங்களைப்பற்றிக்கொண்டு, வெனிக் கம்ங்களையே கீழ் அவைகளின் உண்மையையும், அவைகளின் ரோக்கையும் கருத்தையும்கூடத் தெரிந்துகொள்ளாமல், ஜனங்கள் மேன்மேலும் மத துவேஷிகளாய் மதபாஷ்டிகளாய்ப் பலவாறான வகுப்பினர்களாய்ப் பிரிந்துகொண்டு வருகின்றார்கள். ஆகவே சமயமானது ஜனங்களை ஐக்கிய முறை

யில் கிகழும்படி செய்யவேண்டியிருக்க, அது தவிர்த்து மதத் துவேஷத்தினால் சின்னாபின்னப்படுத்தும் ஒரு கருவியாக ஏற்பட்டிருக்கிறது.

மதத்துவேஷத்தின்கொடுமைகளைப்பற்றிய முன்குறித்திருக்கின்ற விஷயங்கள் இந்தியாவிலும் பிறவிடங்களிலும் சமயசம்பந்தமல்லாத ஜனசமூகக்கட்டுப்பாடுகளுக்கும் பொருத்தமாகும். இந்தியாவில் அதிகபொருத்தமாக ஏற்படும், ஏனென்றால், இந்ததேசத்தில் ஜனக்கட்டுப்பாடுகள் சமயக்கொள்கைகளுடன் ஒன்றுபடும் தன்மை வெகுவாய் அதிகமாக இருக்கிறது. சில குறிப்பிட்ட சமயங்களில், அவசர கீழ்த்தியமாகத் தாத்கால் ரீதியாய்மட்டும் உண்டாகும் சில அற்ப வழக்கங்கள்கூட வெகு சீக்கிரத்தில் மதசம்பந்தங்களைப்பற்றி ஸ்திரமான வழக்கங்களாக அமைகின்றன.

யதார்த்தமான ஆரியன், மதத்துவேஷத்தை விஷத்தைப்போலத் தவிர்க்கவேண்டும். அது தன்னுடைய ஆரிய சநாதனதர்மத்திற்கு முற்றும் விரோதமாக இருக்கிறதை உணரவேண்டும். இரதுக்களின் பலவாறான "சமய"களைத் தன் குடும்பத்தினர்களுடைய போலப் பாவித்து, அவர்களுடன் சச்சரவு, வேற்றுமை பாராட்டாமலிருக்க வேண்டும். ஹிந்து சமயம் போன்று ஒரே ஞான சூரியனினின்று வெளிப்படும் ரச்மிகளே யென்றுணர்ந்து அந்த மனோபாவத்தின் பயனாக, இந்தியாதேசமுமையுமே, சமாதானத்தைப் பரவச் செய்து ஒரே ஜனசமூகமாக நடைபெறும் வண்ணம், செய்யக் கடவனாக. வேற்றுமை விலக ஐக்யபத்தியமே அவன் சமயக் கடைப்பிடியாகட்டும். ஆதமாலுன்று. அதை அறியக்கடவன்.

மூன்றாம் பகுதியில்

• ஸுன்பதாவது அதிகாரம்

முற்றிற்று.

III-வது பிரிவு.

X-வது அதிகாரம்.

கீழோரிடம் ஒழுக்கும் ஒழுக்கமுறை.

ஜனசம்பந்த முறைகளில், நல்ல ஒழுக்கங்கள், தீய
வொழுக்கங்கள் பற்றிய சங்கரகம் பூர்த்திசெய்யவேண்டிக்
கீழோரிடம் ஒழுக்கும் ஒழுக்க முறைகளைப்பற்றி விசாரிப்
போம். அவைகள் அன்பின் வழியதாகவும், குரோதபாவ
வழியதாகவும் கடைபிடிக்கின்றன. இந்த நீதியான சன்
மார்க்கங்கள் கிருபை, அல்லது அநுப்பற்றியே ஏற்படு
கின்றன. இந்த அநுந் நம்மைவிடக் கீழோர்களுக்கு நன்
மைசெய்யவேண்டுமென்ற மனநெகிழ்ச்சியின் வாயிலாக
உண்டாகிறது. இது சம்பந்தமான துன்மார்க்கங்கள்,
அகங்காரப்பற்றிபே ஏற்படுகின்றன அந்த அகங்காரம்
குரோதபாவத்தின் வழியதாக, உண்டாகிப் பிறரை இழி
வாகப் பாவித்தும் தீவ் கு விளைவித்தும், கடைபிடிக்கிறது.

கீழோரிடம் பாராட்டும் அன்பானது, எப்பொழுதும்
அநுந் ரூபமாகவே நிகழுகிறது. இரக்கம், பரிதாபம்
என்பது, அதின் சாதாரண சொரூபம் பலமின்மை, அறி
வினமை, மூடத்தன்மை இவைகள் அன்புள்ளவர்களின்
மனத்தை இரங்கும்படிசெய்து, அந்தத் தெளர்ப்பாடுக
ளுக்கு முறையே பலத்தையும், அறிவையும், ஞானத்தன்
யும் அளிக்குமாறு தூண்டுகின்றன. பார்த்தமாதிரித்தில்
இரக்கமுண்டாகிப் பின்னர் அனுதாபத்தினால், பிறரிடம்
நிகழும் பலமின்மை, அறிவினமை, இவைகள் தன்னிடமி
ருக்கின்றனபோல் பாவித்து, அவைகளை விலக்கச் சிந்தை
யுள்ளவனாகி, அக்குறைகள் உள்ளவனை சிறைவுபடுத்திக்

கைதூக்கிவிடுகிறான். இந்த மனோதர்மங்களின் பயனாக, உபகாரகுணம் உண்டாகிறது. அஃதாவது, அருளானது நற்செய்கையாக விகாசிக்கிறது.

குழந்தைகளிடம் பெற்றோர்கள் ஒழுகும் முறைகளில் இந்நற்குணங்கள் நன்றும்ப் பிரகாசிக்கின்றன. குழந்தையானது துர்ப்பலமாயும், பிறருதவியைச் சார்ந்தும், அதை நாடியுமிருத்தலால் பெற்றோர் மனமிரங்கச் சக்தியும் உதவியுமற்ற அக்குழந்தையை நோக்கிப் பரிதாபமும் இரக்கமும் உண்டாகின்றது. இம்மனோபாவங்கள் இனசொல்லாகவும், சிராட்டிம் அபிநயமாகவும், உற்சாகத்தை உண்டிபண்ணும் முகமலர்ச்சியாகவும், புன்னகையாகவும் பரிணமிக்கின்றன. அதனால் குழந்தையும், தன்னுடைய சிறுமையையும் குறைவையும் கீளையாமல் பெரியோருடைய சக்தி சாமர்த்தியத்தைத் தன்னுடையவைபோலவே பாவித்துத்தன்குறைவை நிறைவுபடுத்திக்கொள்ளுமாறு நடைபெறுகின்றது. ஆகவே அன்பின் வழியதாகிய எல்லாக் குணங்கள் போலவே இரக்கமும் பரிதாபமுள்ளவர்கள் அவர்களுக்கும் அவர்களால் பாராட்டப்படுபவர்களுக்கு முள்ள தாரதம்மியத்தைக் குறைவாகவும், கடைமுறையில, அவர்களை உயர்த்தித் தங்களுடன சேர்ப்பித்துக்கொள்ளவும் எய்கிறார்கள். மேலானவர்களின் உயர்வை நோக்குகிறதினால், கீழோர்களுக்கு உண்டாகும் பயம், மேலானவர்கள் பலமாதிரியாக அன்புபாராட்டிப் பயப்படவேண்டாமென்று சொல்வதுபோன்று ஒழுகும் முறையால் விலகிவிடும். கீழோர்களிடம் எவ்வளவுக்கெவ்வளவு அச்சமும் சங்கோசமும் உண்டாகின்றனவோ, அவ்வளவுக்கவ்வளவு இனிமை, சார்தம், பிரியம் இவைகளை அதிகமாகக் காட்டுவார்கள்.

பலத்தினாலாவது வயதினாலாவது மற்ற எக்காரணம் பற்றியாவது மேம்பாட்டை அடைந்தவர்கள், எக்காரணத்தினாலாவது கீழோரிடம் மேற்கண்ட கன்மைபான மாதிரியாக ஆழகப் பரிசுவேண்டும். மேலானோர் அதேனும் துன்பம் செய்வார்களென்ற பயம் கீழோரிடம் ஁ண்டாகுமேயாகில், மேலானோர் மேற்கண்ட கல்லொழுக்கம் அதிக ஆவசியக மென்று உணரவேண்டியது. பலரும் அதிகாரமும் ஒருவருக்கிருந்தால் பிறரை ஹிம்சிக்கவும் துன்பப்படுத்தவும் அடிகாடி அதை உபயோகிப்பது வளமை. அதனால் மேலானவர்களைக் கீழானவன பார்த்துமாதிரிததில் பயமஜனிக்கிறது. அன்புபரபாட்டி. இப்பயபாவத்தை அவசியம் விளக்க வேண்டும்.

பரிதாபம். இரககம் இவை மூலமாய்ப் பலிஷ்டங்கள் திங்குமெய்ய பயமுறுதலுங்காலத்தில், பலஹினர்களைக் காப்பாற்ற எண்ண முண்டாகிறது. அப்படிக்காப்பாற்றுவதில் பலஹினர்களைக் குறித்துத் தன்னுயிரை அபாயத்துக்குட்படுத்தாமு நிரததனமை ஏற்படுகிறது. “உற்றவிடத்து” லாபகஷ்டம் உன்னுமல் கன்மைமையே கருதினவனுப “உயிர் வழங்கும தனமைபோலே” தீரன ஆவான. தன் அரசன்னபுட, தன் தேசத்தையும் உததேசத்து உயிர்விடும போர்விரீனையும், தன் மமபத்தை உத்தேசத்துப் பிராணாததியாகம் செய்பவனையும் தீரனென்று சாத்தானமாய் வழங்குவோம். ஆனால் இப்பெயரானது பெரும்பாலும் உலகவழக்கில், எத்தனையோ லீர்கள், ஆணும பெண்ணும, தங்களுடைய உடல், பொருள், ஆவிகளைப் பிறர் கன்மைகோக்கித் தியாகம் செய்கின்றவர்களுக்குப் பொருத்தக்கூடியதாக விருக்கிறது. உதாரணமாக, கொள்ளுகோயால் வருந்தியவர்களுக்கு உழைத்து உழைத்து உயிர்மாண்ட வைத்தியன் என்ன, தாதி என்ன,

வியாதியால் வருந்தும் குழந்தையை இடைவிடாமல் பேணிக்காத்துத் தன் சுகத்தையும், தன் உயிரையும் கவனியாது, அதற்கு வேண்டிவனவெல்லாம் கொடுக்கிறதிலேயே, மனம்பற்றியிருக்கும் தாய் என்ன, தன்னை நம்பிய அசக்தர்கள் பசியால் வருந்தாமல் தன் அவகாசத்தையும், சுகத்தையும், பலத்தையும் தியாகஞ்செய்து, அன்னம் தேமும்பொருட்டு வருந்தி உழைத்துத் தளர்த்துபோன கிரகஸ்தன் ஏன்ன, இன்னும் இவர்கள் போன்ற பலராம். தீரத்தன்மைக்குரிய தைரியம், வீரியம், சசிப்பு முதலிய குணங்கள் பெரும்பான்மையாய் இரக்கபாவத்தின் வழியதாகவும், பலஹீனர்களுக்கு உதவிபுரிகின்ற, கடமைபற்றியும், அவர்களுக்குத் துன்பம் நேரிடுங்காலத்தில அனுதாபப்பட்டு அத்துன்பத்தை துடைக்கிறதில் முயலும் தன் மையையுடையதாகவும் நடைபெறுகின்றன. உதவிவேண்டும் வறியோர்கள் நேர்த்தால், இக்குணங்கள் விகாசிக்கின்றன. மேலானவர்கள், உமானர்கள் இவர்களிடம் தீரத்தன்மை சிகழவேண்டுமானால், அவர்கள் அபேக்ஷிக்க, அவர்கள் வேண்டுகோளைத் தீரன் சிவருத்திக்கக் கடமையுள்ளவனாகிறான். அப்படிவேண்டுகிறவர் அரசனாகிருக்கலாம். தனிமைபாக நோக்க, புத்த வீரர்களைவிட மேன்மையுள்ளவனாக, இருந்தாலும் அரசன் தன் இராஜ்ஜியத்தைக் காப்பாற்ற, வீரர்களின் உதவியை நாடுவன. சாதாரணமாய்ச் சமானமானவனான சகோதரன் ஒரு காலத்தில் ஒரு குறைநீர்க்க, மற்ற தீரனான சகோதரனை உதவிவேண்டிவன. இப்படியே இன்னும் அனேகம் நேரிடும். இத்தருணங்களிலுங்கூட தீரன் கொடையாளியாகவே இருப்பான். தன்னுடைய பொருள், ஆவீ இவைகளின் தியாகத்தினால், பிறரைத் தனக்கு கடன்பட்டவர்களாக ஆக்குவன். கருணை, சம்ரக்ஷணை, தீரத்தன்மை, இக்குணங்கள் அரசர்களுக்கு முக்கியமாய் உரியலக்ஷணங்களாம்.

உதாரகுணம், கீழோர்பற்றி கீழும் தருமகுணம், ஈகை இவை ஹிந்துசமயமுறையில் உயர்வான குணமாக மதிக்கப்படுகிறது. தானம் ஒவ்வொரு யக்ஞத்திலும் முக்கியமான அங்கம். அம்மாதிரிபே பிராமணர்களைப் போலுள்ள செய்வித்தலும் முக்கிய அங்கமாம். இவ்விதிகளினால் பிறர் உண்மைக்காக நம்பொருளைத் தியாகம் செய்தல் என்னும் முறையில் பயிலுகிறோம். மேன்மேலும் தியாகவிதியின் உண்மையை அறிந்து அதை அனுஷ்டானத்திற்குக் கொண்டுவருகிறோம்.

அடியில்வருமாறு மனுசொல்லுகிறார்:

நூத்யபொஷாபாசு துஷா
நித்யாகரமபாசு துஷா
நூத்யா துஷா சபாபெகே
லாபா துஷா பபெகே துஷா
நூத்யா துஷா துஷா
நித்யா துஷா துஷா
பாபா துஷா துஷா
யாபா துஷா துஷா
யாபா துஷா துஷா
யாபா துஷா துஷா
யாபா துஷா துஷா
யாபா துஷா துஷா
யாபா துஷா துஷா

(மனு, IV. 226—228.)

(இ-ள்) இஷ்டா பூர்த்தங்கள் சிரத்தையுடனும், ஜாக்கிரதையுடனும், செய்யத் தக்கன. சிரத்தையுடனும், தவினையுடனும் பொருளுடனும் இவைகளை நடத்துவானாகில், இவை அகையமாகி, அபிவிருத்தியாகும்.

பிரதிஉபகாரத்தை, உத்தேசித்தாவது, வேறு (சுய
ரங்காதி) பலத்தை உத்தேசித்தாவது, மனவருத்தக்
துடனேயாவது எந்தத் தானமானது கொடுக்கப்படுகிற
தோ, அது, ராஜஸம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.

அசுத்தமான தேசத்திலும், காலத்திலும் அயோக்
கியர்களின் பொருட்டும், புறஜ முதலியவை செய்யா
அவமரியாதையுடனேயும் எந்தத் தானமானது கொடுக்
கப்படுகிறதோ, அது, தாமஸமென்று சொல்லப்பட்டிருக்
கிறது.

தானம் உபகாரத்துடனும் அன்புடனும் செய்யக்கட
வது என்றவிதி வற்புறுத்திச் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
தானம் செய்வதில் மரியாதைகூட்ட வேண்டியதைப்பற்றி
விதிகள் இதிலுறாசங்களில் அடிகூடி சொல்லப்பட்டிருக்
கின்றன. கருணையான மலந்த முகத்துடனே தானஞ்
செய்யவேண்டும். சீர்க்கை அல்லது அவமரியாதை கலேச
மேனும் இருந்தால் முன்னொட்டி வீரூக்கிறபடி அந்தத்
தானம் தாமஸமாம்.

அந்தஸ்துள்ளவர்கள், மேலானவர்கள் இவர்களுக்
குக் காட்டும் மரியாதையும், உருக்கமான ஒழுக்கமும்
கம்மின் மெலியாநிடமும் கூட்ட வேண்டுமென்ற அபிப்
பிராயம், அடியில்வரும் சுலோகத்தில் கங்கு விளங்கும்.

வக்ரணொடிஸஜிஸ்ஸா

ரோஸிணொஸாநிணைஹிபாதி

ஹாதகஸிஸாஸிஜிஸா

வாநாஹியொவாஸா, வா

(மனுஸ்மிருதி, II. 138.)

(இ-ள்) வண்டியிலிருக்கிறவனுக்கும், 90 - வயதுக்கு மேற்
பட்ட கிழவனுக்கும், வியாதியுடையவனுக்கும், சுமையுடையவனுக்கும்

போகிறவனுக்கும், ஸ்திரீக்கும், ஸ்நாதனுக்கும், இராஜாவுக்கும், வானனுக்கும் வழிவிடவேண்டும்.

அவ்விதமாக அன்னம் கொடுக்கிற முறைக்கிரமத்தைப்பற்றிய அந்தஸ்தை விவரிக்கிற இடத்தில் மெலியாருக்கே முதன்மை ஏற்பட்டிருக்கிறது.

ஸௌவாவமி நீகேஹாஸீஸூ

ரொபிணொமலி-ஹீஷ்யா||

ஈதியிலொபி-முனவெதாநு

ஹாஜயெஹி வாரயநு||

(மனு, III. 114.)

(இ-ள) நூதனமாய் விவாகஞ்செய்த ஸ்திரீகளுக்கும், குமாரி, வியாதியஸ்தர், கர்ப்பிணி இவர்களுக்கும், யாதொரு விசாரணையில்லாதவளுக அதிதிகளுக்கும் முன் அன்னமிடல்வேண்டும்

மெலியாரைநோக்கி இன்னும் ஒழுக்கவேண்டிய ஒரு ஒழுக்கமுறைமை என்னவென்றால், அவர்களிடம் உள்ள உத்தம அம்சத்தை உணர்ந்து அதைக் கௌரவப்படுத்தலாம். அன்பும் ஆதரவுடனேயும், இப்படி நன்குமதித்தலால் அவர்களுக்குத் தைரியம் உண்டாகி உற்சாகத்துடனே பூர்ணயோக்கிபதைகளை வெளியிடுவார்கள். தான்கீழானவன், மெலியான், அற்பன் என்ற உணர்வே, அனேகர்களுக்குத் தைரியச்சோர்வை உண்டுபண்ணித்தமயோக்கிபதைகளில் நம்பிக்கையில்லாதவர்களாய் தவறிப்போகின்றார்கள். அவர்களிடம் மனமொப்பிய நன்கு மதிப்புள்ள ஒருவார்த்தை சொல்லுவோமாகில் மொக்குள் மேல்விழும் சூரியரசுமி அதை மலர்த்துகின்ற தன்மை போல அவ்வன்பான தைரியத்தை உண்டுபண்ணி அவர்கள் உள்ளம் விரிந்து விகாசிக்கும்படி செய்விக்கும்.

தம்மின் மெலியாருடன் சிகழும் சம்பந்தங்களில் பொறுமை மிக அவசியமானது. குறைந்தசாமர்த்தியமென்றால், விஷயங்களை அறிதலில் புத்திநுட்பக் குறையும், கிரகிப்பதிலும் சாதிப்பதிலும், பலக்குறையுமாம். ஆகவே, மேலானவன் மெலியார் கலங்கவும், திகிலடையவும் செய்யாது பொறுமை பாராட்டக்கடவன். குழந்தைகள், சேவகர்கள் இவர்களிடம் இந்தப் பொறுமைக்குணம் பாராட்டச் சந்தர்ப்பங்கள் வெகுவாய் ஏற்படுகின்றன. அவ்விதம் பொறுமையான ஓழுக்கம் குடும்பத்தின் நேர்மைக்கும், க்ஷேமத்திற்கும் அனுகூலமாம். மெலியாருக்கு உதவிபுரிந்து காப்பாற்றும் பொருட்டு பலததை உபயோகம் செய்ய வேண்டுமேயல்லாது, அவர்களை ஹிம்சிக்கவும், பிழறுத்தவும் கூடாது. எதிலும் சலிக்காத இனிய பொறையுடைமை பெருந்தன்மையான தீரனின் லக்ஷணமாம். பொறுமையும், குணங்கண்டு உயர்வுபடுத்தலும் பெற்றோர்களிடமும், உபாத்தியாயரிடமும் அவசியமாக இருக்கவேண்டியவை.

தம்மின் மெலியாரைநோக்கிக் குரோதபாவத்தின் வழிய்தாகி சிகழ்கின்ற துர்க்குணங்கள் அகங்காரத்தைப்பற்றியதாம்; தானென்ற கௌரவம் பாராட்டியும், கீழோரை இகழ்ந்தும் தன்னுடைய உயர்வை அதிகமாய்க் காட்டவேணும் என்ற கருத்துடனே அவுர அதிக தாழ்வுபடுத்தியும் செய்யும் சுபாவமாம். இவ்வித கௌர்வமுடையவனைப்பற்றி ஸ்ரீகிருஷ்ணபகவான் தெளிவாய் விவரித்திருக்கிறார்.

ஹேஷ்டாஸ்யாஹஸ்ய

சிவோவாஸ்யோஹஸ்யம்

ஊழிநிறைவினெ
 ஹவிஷ்சிவபுநயநா
 சுஸௌயாஹதஸுத
 ஹநிஷ்சுவாபராநவி
 பாஸுரொஹமஹொ
 விஜொஹமவாநுவபு
 சுவொஹவிஜநவாநவ
 கொநொஹவிவொ
 யகெஷொஹவிவொ

(பகவத்கீதை, XVI. 13--16.)

(தி-அ) இப்பொருள் என்றால், இன்று ஆர்ஜிக் கப்பட்டது. இக்கோரிக்கையை சிறைவேற்றுவேன். இப்பொருளானது எனக்கு (மாத்திரம்) இருக்கிறது. இப்பொருளுக்கிடப் பின்னும் என் டாகும்.

இந்தச் சத்திருவானவன் என்னுல்கொல்லப்பட்டான். மற்ற சத்துருக்களையும் கொல்லுவேன். நான் சாமர்த்தியமுடையவன். நான் போகத்தை அனுபவிக்கிறவன். நான் உத்தேசித்த காரியங்களை சிறைவேற்றுகிறவன். பல முள்ளவனாயும், சுகமுடையவனாயும், சம்பத்துடையவனாயும், உயர்குலத்தோனாயும் இருக்கிறேன். எனக்குச் சமானமானவன் வேறே எவன் இருக்கிறான். நான் இதோ யாகஞ் செய்யப்போகிறேன். இதோ தானஞ்செய்யப் போகிறேன். சந்தோஷமுடையப் போகிறேன்.

இக்குணமுள்ளான் தம்மின்மேலியாரை நோக்கி இகழ்ச்சி பாராட்டிச் சுயநயத்தையும் லாபத்தையும் கருதித் தன் காரியம் கைகூடும் பொருட்டு ஏற்பட்ட ஏவலாட்களாக அவர்களை எண்ணுகிறான். அவர்களிடம் ஒழுகும்

ஒழுக்கமுறையில் ஹேளனம், அலக்ஷயம் அகம்பாவம் அவமதிப்பு, இத்துர்க்குணங்களைக் காட்டித் தமக்கும் அவர்களுக்கும் உள்ள தூரம் இவ்வளவென்று வார்த்தையாலும், நடத்தையாலும் வெளிப்படுத்துகிறான். அவன் நடத்தையானது சண்டை உண்டுபண்ணும் சுபாவமும், தான் என்ற அகம்பாவமும், சிஷ்டீரமும், உள்ளதாக அமைகிறது. தவிரவும் தன்னைச் சந்திக்கிறவர்களில் உயர்ந்த அன்புடைமை பற்றியவர்களல்லாத ஏனையர்களுடம் அருவருப்பையும், துவேஷத்தையும் உண்டு பண்ணுகிறான். தனக்குக் கீழோர் தனக்குப் பிரியப்பட்டவையாதேனும் உடையராக்கி தனக்கபாயமின்றி அவரிடமிருந்து அபகரிக்க முடியுமாதில் தன்னுடைய மேற்பாட்டைக்கொண்டு அவனை ஹிம்ஸிக்கவும், அடிமைப்படுத்தவும், முயலுகிறது மல்லாமல் கொள்ளை புரியவும், கொலைபுரியவும் துணிவான். இத்தன்மையானவர்களின் குணங்களைச் சரித்திரமூலமாய் அறிவேம். கொடுங்கோல் மன்னர்கள் ஜனங்களை ஹிம்ஸிக்கிறவர்களாய் விரிவாய் ஏராளமாய் நாசம்செய்து துன்பத்தைவிளைவித்துத் துன்பமுண்டானவர்களின் மனத்தில் அரிஷ்டவர்க்கங்களின் வித்தை விதைத்து அவைகளின் பலனாகக் கலகம், கொலை, அரசனின்மையால் உண்டாகும் குழப்பம், இவைகளுக்குக் காரணஸ்தர்களாக ஏற்படுகின்றார்கள். ஜன சம்ரக்ஷணை யில்குறைவுபடும் அரசனைத்தீர்க்கமாய் மனுகண்டிக்கிறார்.

சுடிணு, டுடிணுயநு, டுடி

டிணு, டுடிணுவாடி, டுடிணுயநு

சுடிணுவாடி, டுடிணுயநு

சுடிணுவாடி, டுடிணுயநு

(மனு, VIII. 128.)

(இ-ள்.) தண்டிக்கத் தகாதவர்களை தண்டித்தும், தண்டிக்கக் கூடியவர்களை தண்டியாமல்விட்டும் சிகழ்கின்ற அரசன் யசஸ் இழந்து நரகத்தை அடைவான்.

இத்துர்க்குணங்கள் குடும்பத்திலும், சங்கத்திலும், சிறு தன்மையதாகக் காணப்படுகின்றன. இங்கே பெரியோர்கள் அன்புடமையின்றி குரோதகுணங்களை அனுஷ்டிக்கிறார்கள். குரூரமான தகப்பனும், யஜமானனும், முறையே மக்களிடமும், சேவகர்களிடமும், தங்களுடைய குரூர நடத்தையால் கொடுங்கோன் மன்னரால் ஹிம்சிக்கப்பட்ட ஜனங்களிடம்போன்று துர்க்குணங்களை விளைவிக்கிறார்கள். அவைகளைப் பின்னர் விலக்க முயன்றும் முடியாததாக விருக்கின்றது.

அகந்தை, இறுமாப்பு, கபடம், இவைகள்மேற்கண்ட சுபாவத்தின் பரிணாமங்களாம். அன்பு, பிரியம், கபடமின்மை, இக்குணங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பாராட்டவேண்டியிருக்க, அவைகளின்றி மேற்கண்ட துர்க்குணங்கள் நடைபெற அதிக விஷயமும், தீங்கும் நேரிடுகின்றது. தனக்கு வயதில் இளைப்பாறிடம் ஒழுக்குங்காலத்தில் எக்காரணத்தாலும் தான் மேலாகவும், மற்றவன் கீழாகவும், நேரிடும் சமயத்திலும், ஷே துர்க்குணங்களை அனுஷ்டிக்காமல் கவனமாய்த் தன்னை நடத்திக்கொள்ள வேண்டும். மேலானவரின் கடமை, கீழோரைக் கூடுமானவரை தன்னுடன் சமானமான நிலைமைக்குக் கொண்டுவர வேண்டுமென்பது என்றறியத் தக்கது. கீழாயினோரைக் கீழான பதவியிலேயே இருத்தி அந்தக் கீழான நிலைமையை அவர்மனத்தில் பதிப்படியாய்ச் செய்வதும் அவருக்கும் தமக்கு யிருக்கும் தாரதம்மியத்தைப் பற்றி எப்பொழுதும் நினைப்புமூட்டுகிறதும் நன்றன்று. பின்னதை அனு

சரித்து நடப்பானாகில் அடியிற்கண்டபடி இரண்டிலொன்று நேரிடுவது திண்ணம். கீழாயினோன் அடிமைபோல்ப் பதுங்கி அச்சம் மேலிட்டு நடக்க முற்றும் சிகழ்வான். அல்லது எதிர்த்து அகங்காரம் மேலிட்டு அலக்ய முள்ளவனாக சிகழ்வான். இப்படிக்கன்றிக் கீழாயினோனைத் தன்னுடன் சமமாக நடத்துவானாகில் கீழானவன் அவனைத் தன்னைவிட உயர்த்தோனென்று உணர்ந்து மரியாதையாகவும், டக்தி விசுவரத்துடனும் ஷூசுவான் என்பது அனேகமாக சிச்சயமான விஷயம். பிறர் உயர்வு உள்ளித் தம்மைமறந்து உதவிசெய்கிறவர்களுக்கே கௌரவம் உண்டாகிறது. தம்மை உயர்த்திக்கொள்ள வேண்டுமென்று முயலுகிறவர்களுக்கு அன்றும்.

ஆசையிலுல தம்பின் மேலோரைநோக்கி ஷூருவன ஷூசுகும் ஷூசுக்கங்களில் அனபும, அநுளும், நமசெய்கையும, பயில்ககடவன. இளமையில தன் குடும்பத்தில் இக்குணங்கள் வழிபாட்த் தன் இளைஞர்களிடமும், தன் சேவர்களிடமும், நடைபெறுவானாகில் நின்னர் முதலமைப்பநுவத்தில் ஜனாபுகத்தில் இக்குணங்கள் தன் ஷூசுக்கம் அமைந்து நடக்கும். அவன் பரோபகாரியாவான், தன் ஜாதியாருக்கும் தன் தேசத்தாருக்கும் உபகாரியாக அமைவான்.

III - வது பகுதியில்

X-வது அதிகாரம்

முற்றிற்று

III-வது பகுதி.

XI-வது அதிகாரம்.

புண்ணிய பாவங்களின் பரஸ்பர சம்பந்தங்கள்.

ஒருவன் தன் சிலத்தை அபிவிருத்தி செய்யவும், உலகத்தில் நேரும் சங்கடங்கள், ஆசாபாசங்கள் இவைகளை விலக்கவும் எண்ணுவானாகில் ஜனங்களுக்குள் புண்ணிய பாவகதிகள் பரஸ்பரமாய்ச் சம்பந்திக்கும் முறைகளை உணர வேண்டுவது அவசியமாம். இதை அறிவானாகில் பாபசம்ஸ்காரங்கள் தன்னைப் பற்றும் விருங்கும்படிக்கும், புண்ணிய சம்ஸ்காரங்கள் தன்னிடத்திலும் மற்றவர்களிடத்திலும் விருத்தியாகவும் ஏற்ற சாதனங்களைத் தெரிந்துகொள்ளுவான்.

ஓர் அந்தக்கரண விருத்தியை அதாவது புண்ணிய அல்லது பாவகதியின் ஸ்திரமான மனோபாவத்தை ஒருவன் மற்றொருவனிடம் வெளிக்காட்டிப் பாராட்டுவானாகில், அத்தன்மையதான புண்ணிய அல்லது பாவமனோபாவம் மற்றவனிடம் சிகழும்படி ஏற்படுகின்றது. இது பொது விதி. நாம் அன்பு பாராட்டுவோமாகில் அன்பே பிறரிடம் சிகழும், பகைபாராட்டினால் பிறரிடம் பகைசிகழும். குரோதம் குரோதத்தை விளைவிக்கும்; எரிப்பு எரிப்பை விளைவிக்கும்; சாந்தம், சாந்தத்தை விளைவிக்கும்; பொறுமை பொறுமையை உண்டாக்கும். ஒருவன் தன்னையும் தன அயலாரையும், கவனித்துப் பாப்பானாகில் இந்தவிதியின் உண்மையை உணருவான். ஜனங்கள் ஒழுக்கங்கள் பிறரைப் பார்த்தே கடைபெறுகின்றன என்பதை அறிய

லாம். ஒரு துர்க்குணி ஒரு கூட்டத்தில் கலகத்தை மூட்டுவன். ஒரு நற்குணமுள்ளவன் எல்லாரையும் சமாதானப்படுத்துவன்.

இந்தப் பொது விதியானது சாதாரணமாய்ப் பெரும்பான்மையோர்களில் சமனாக்கரிடம் வழங்குவது. அவர்களிடம் அன்புடைமையும் பகைபுடைமையும் சமமாய் கிழுகின்றன. ஜனங்கள் சமனாக்கரில்லாமல் ஒருவன் மேலும் மற்றொருவன் கீழமாக இருப்பின் ஒருவரிடம் நற்குணம், அல்லது துர்க்குணம் ஏற்பட்டால், மற்றவரிடம் அதே மாதிரியான குணம் கிழாமல் அத்தனையுமே பதான குணம் ஏற்படும். உதாரணமாக, மேலானவன் கீழோனை கோக்கி அன்பு பாட்டுவானாகில் கீழானோன் அன்பு பற்றியே ஒழுதுவன். ஆனால் அவன் அன்பின் நீதி தன்னிலைமையைப்பற்றியதாகவே இருக்கும். பக்தி, கம்பிக்கை, சிந்தனை முதலியனவாய்ப்பரிணமிகும். மேலானோரிடம் அருளுடைமையானது கீழானோரிடம் செயற்கன்றி மறவாமை என்ற மனோபாவத்தையும் அவ்விதமே ஒருவரிடம் இரக்கம் மற்றவரிடம் கம்பிக்கையையும் உண்டிபண்ணுகிறது. மேலானோன் கீழானோரிடம் பகையைக் காட்டுவானாகில் கீழானோன் பகையைப் திரும்பச் செய்வான். ஆனால், இவன் பகை, இவன் கிலைமையைப்பற்றியதாகக் கிழும். அஃதாவது பயம், வஞ்சகம் சதியோசனையுள்ள பழிவாங்கும் சுபாவம் முதலியனவாக பரிணமிகும். கொடுமைக்குப்பதிலாகக்கொடுக்கும், குற்றத்திற்குப் பதிலாகப் பழிவாங்கும் கபடமான பாவமும் ஏற்படுகின்றன. ஆகவே மேற்கண்ட பொது விதிப்படி நன்மை நன்மையையும், தீமை தீமையையும் விளைவிக்கும். ஆனால் நன்மை கதிகளின் முறைகள், தீமை அவைகளால் பாதிக்கப் படுமவர்களின் கிலைமையை கோக்கியே ஏற்படுகின்றன.

மேற்கண்ட விதி பெரும்பான்மையோர்களிடம் வழங்குகிறது. சிறுபான்மையோர்களிடம், வேறுவிதி வழங்குவது. அன்புடைமை மிகுதியாகி நடைபெறும் நற்குணவாணைபார்ப்போமானால் அவன் கோபத்திற்குப்பதிலாகக் கோபம் காட்டான். அதற்கு மாறான நற்குண இயல்பாகிய அன்பையே பாராட்டுவன். ஒருவன் இறுமாப்புடன் ஒழுக்குவானாகில் அதற்குப் பதிலாக அக்குணத்தின் எதிரான வணக்கம் பற்றி நற்குணவான் ஒழுகுவன். எரிப்புக்குப் பதிலாகச் சாந்தம்பாராட்டி நடப்பான். இப்படியே மற்றவைகளைக் கண்டுகொள்க. இதின் பயனாக, துர்க்குணத்திற்கும் ஒரு தடை ஏற்படுகிறது. துர்க்குண நடத்தையுடையவனே அதற்கு நேர் எதிரான நற்குண ஒழுக்கத்தைப் பார்க்கத் தானும் தன் பாவத்தை விட்டு நற்குணத்தை நாடி ஒழுகும்படி சம்பவிக்கிறது.

பாவசுபாவம் கரம்பு மீறியுள்ள துன்மார்க்கன், அஃதாவது, குரோத புத்தி மேலிட்டவன், நன்மை ஒருவன் பாராட்டில் அதற்குப்பதிலாகத் தீமையையேபுரிவன். ஒருவன் அவனிடம் வணக்கமாய் ஒழுகுகிறான். அவன் கொள்கையாக நடப்பன். சாந்த குணத்திற்குப் பதிலாக, அவமானம் புரிவன். பொறுமைஒருவன் பாராட்டுவானாகில், அதற்குப் பதிலாக ஹிம்சையை உண்டு பண்ணுவான். ஆக இரண்டு விதிகள் ஏற்படுகின்றன.

(I) சாதாரண மனிதர்களைப்பற்றி ஒருவனிட நல்ல குணங்கள் அல்லது துர்க்குணங்கள் நேரிடுமளில் அவைகளைப்போன்ற அல்லது அத்தன்மை பொருந்திய நற்குணங்கள் அல்லது துர்க்குணங்கள் பிறரிடம் உண்டாகின்றன.

(2) அன்புடைமை அல்லது பகையுடைமைமேலாடிக் கொண்டிருக்கிற சிலர்களைப் பற்றியது. ஒருவனிடம் மற்ற குணங்கள் அல்லது துர்க்குணங்கள் நேரிடுமாயில் அவைகளுக்கு நேர்மாறான குணங்கள் மற்றவனிடம் உண்டாகின்றன.

இவைகளுக்குத் திருஷ்டார்த்தங்களாவன: (1) இரண்டு சாதாரண சமனர்கள் சந்திக்கிறார்களென்று வைத்துக் கொள்ளுவோம். ஒருவன் குரோத சுபாவமுள்ளவனாய் மற்றவனை நோக்கிக்கோபமாய்ப் பேசுகிறான். மற்றவன் கோபமூண்டுகோபத்துடனேயே பதில் சொல்லுகிறான். இதைக் கேட்டமுன்னவன் அதிக கோபங்கொண்டவனுய்த் திரும்பிப் பேசுகிறான். இதனால் மற்றவனுக்கு அதிக கோபாக்கினி உண்டாகிறது. இவ்விதமாய் கோபத்தின்மேல் கோபம் விருத்தியாகி கடைமுடிவில் மும்மரமான போர் ஏற்படுகிறது. ஒருவனுடைய குரோத சுபாவத்தின் வழிய்தான் எத்துணையோ கணபர்கள் ஒருவருக்கொருவர் போர்புரிந்து பகைவர்களாகின்றார்கள்.

(2) வேறு இருவர்கள் சந்திக்கிறார்கள். ஒருவன் குரோத சுபாவமுள்ளவனாய் மற்றவனை நோக்கிக் கோபமாய்ப் பேசுகிறான். மற்றவனோ இனிய புன்கிரிப்புடனேயும், அன்பு அமைதத கையுடனேயும் இனிய சொல்லால் பதில் சொல்லுகிறான். முன்னவன் கோபம் திரவியம் ஏற்படாமல் தானாகவே தணிகிறது. இனிய சொல்லும், இனிய புன்னக்கையும் இவனிடமும் உண்டாகிறது. கோபம்போய் இருவரும் தோள்மேல் தோள் போட்டுக்கொண்டு, அன்பாய் கடைபெறுகிறார்கள்.

குரோதபாவம் மிகுதியாயுள்ளவன் தம்மின் மெனியாரை நோக்கி அகந்தையுடனும் பயமுண்டுபண்ணியும்

ஒழுக்கித் தன் மனப்படி அவனை நடக்கும்படியாகப் பலவந்தம் செய்வன். கீழானேன் இதுகண்டு பயந்து நம்பிக்கை குன்றி அருவருப்பாய் வணங்குவன். அவனுடைய மனத்தில் பழிவாங்கவேண்டுமென்ற எண்ணம் உண்டாகி விருத்தியடைய முன்னவனுக்குத் துன்பம் செய்யச்சமயம் எதிர்பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறான். இதை அறிந்த முன்னவன் இன்னும் அதிகமாய் அகந்தையையும் அருவருப்பையும் காட்டுகிறான்.

கீழானேன் கொண்டபயத்தை முன்னவன் தெரிந்து கொண்டு முன்விட அதிகமாய் ஹேளனம் செய்யத் துணிகிறான். இத்தனமையாய் மேலானவன் ஒழுக்கம் கீழானவனிடம் அதிக பயத்தையும், நம்பிக்கையின்மையையும், அடிமைத் தன்மையையும், பெருகிய பழிவாங்குகின்ற சுபாவத்தையும் உண்டாக்குகின்றது. இவ்விதம் குரோதம் மேன்மேலும் மாறிமாறி ஏற்பட அபிவிருத்தி யாகின்றது.

அன்புடைமை அதிகமாக விருக்கின்ற மேலானவனைக் கீழானவன் பார்க்குமாத்திரத்தில் பயநடுக்கமும், நம்பிக்கைக் குறையும், வழக்கம்போல், உண்டாகின்றன. இவ்வநீதியான ஒழுக்கங்களை மேலானேன் அறிந்து அன்பும் அருளுமுள்ளவனாய் பயத்திற்கும் அவ நம்பிக்கைக்கும் பதிலாகப் பகைமாய் மிருதுபாஷையுடனும், கீழானேனுடன் ஒழுகுகிறான். பின்னவன் இவ்விதமாய் அன்பும் தைரியமும் பெற்றவனாய்ப் பயம் விலகி ஆனால் கொஞ்சம் கூச்சமாத்திரமுள்ளவனாய், நடைபெறுகிறான். இக் கூச்சம் கடைசியில் போகிறது. மேலானேனிடம் விசுவாசமும் நம்பிக்கையும், கீழானேனுக்கு ஏற்படுகிறது. ஆகப் பின்னவன் மனத்தில் அன்பு கெகிழ்ச்சி ஏற்பட பாவ குணங்

கள் நீங்கவும், புண்ணியசபாவ வித்துக்கள் வேருன்றிட
வும், இவ்விருவர்களுக்குள்ளும் சந்துஷ்டியானவும் நேர்
மையுள்ளவுமான சம்பந்தம் உண்டாகிறது.

இதிஹாஸங்களிலும் புராணங்களிலும், இம்மாதிரி
யாக, நல்லொழுக்கங்களும் தீயவொழுக்கங்களும் ஒன்றோ
டொன்று எதிர்த்து, அதினால் உண்டாகும் பாஸ்பரஸ்க்ஷ
ணங்களைப்பற்றிச் சொல்லியிருக்கின்றன. துரியோதனன்
தவறுகள் செய்ய, அவைகளைக்கண்டு பீமன் கேலியாடி
கைக்க, அந்நகையை உணர்ந்ததுரியோதனன் மனத்தில்
குரோதபாவம் உண்டாகிப் பழிவாங்கவேண்டுமென்ற துர்
எண்ணம் வற்பட்டது. இக்குரோதமே பாண்டவர்களுக்
கும் கௌரவர்களுக்கும், நேர்த்த கொடுமையான சண்
டைக்கு ஒரு காரணமாகிற்று. ஸ்ரீராமனுக்குத் தச
ரதர் செய்த கொடுமையைப்பற்றிக் கௌசல்லியைக்கோப
முடன் குத்திக் குத்திக்காட்டத் தசரதர் இனிமையாயும்,
பணிவாயும் வாங்கிக்கொண்டு சாந்தராய் ஒழுகக் கௌஸல்
லியை தன் நடத்தைக் குற்றத்தை உணர்ந்து அனுதா
பப்பட்டு அன்புடனே பணிவாய்த் தானும் ஒழுகுவாளாநி
னள். அர்ஜுனன் விக்ஷரூபத்தைக்கண்டு நரிக்கழுற்
றிருக்கும் சமயத்தில், ஸ்ரீ கிருஷ்ணபகவான் சாந்த
மாய்ச் சொல்லித் தன்னுடைய பழைய சாதாரண ரூபத்
தை வசித்துக்கொண்டார். இக்கதைகளெல்லாம், நம்
முடைய பிரயோஜனத்திற்காக வற்பட்டன. நாம் தீய
ஒழுக்கத்தைப்பார்த்து அதை விலக்கி அதற்கு எதிரான
நல்லொழுக்கத்தை அனுஷ்டிக்கக் கடவோம். நெருப்பை
ஆரம்பத்தில், லகுவாய் அணைக்கலாம். அதில் திரவியங்
களைப்போட அதிமாகப்பற்றி அது சம்பந்திக்கிறதை
யெல்லாம் தகனம் செய்கிறது.

உலகத்தில் பரமாசாரியர்கள் தங்களுடைய சீஷர்
களுக்குத் தீயவைக்குப் பதிலாகத் தீயவை செய்யாமல் நன்
மையைச் செய்யற்பாலதென்று ஆதேசம் செய்திருக்கிற
தின் தத்துவத்தை நாம் இப்பொழுது தெரி்கிறோம். பிறர்
உனக்கு எவ்விதம் செய்யக்கடவது என்று விரும்பு
சிறுபோ, அவ்விதமே நீயும் பிறருக்குச் செய்யக்கடவது
என்ற தருமமுறை ஏன் ஏற்படவேண்டுமென்று இப்
பொழுது தெரியவருகிறது. இதை அடியில்வரும் சுலோ
கம் தெரிவிக்கிறது.

யஜ்ஞெநுவிஃஹிதௌநெஹுஸு

சூதூநஃகஜஃபுரஃஷு

நதஹுரெஷுஃகஃஷு

ஜாநநஹிதயஜாதூநஃ

யஜ்ஞாதூதிவெஹுத

ததூரஹுரவிகிணயெசு

(மகாபாரதம் சாந்திபர்வம், L. XXXVI.)

இதுவே தரும ஓழுக்கமுறையின் சுருக்கம். ஏனென
றால், பிறர் என்றவர் உண்மையில் நீயாகவேயிருக்கிறாய்.

மனுசொல்லுகிறார்:

சூதூநஃகஜஃபுரஃஷு

சூதூநஃகஜஃபுரஃஷு

(மனுஸ்மிருதி: VI. 48.)

(இ-ள்) கோபிக்கிறவனிடம் கோபங்கொள்ளவேண்டாம், பிறர்
கோபமாய்ப் பேசினாலும் சாந்தமாய் இன்சொல் சொல்லக்கடவன்.

சாமவேதத்தில் சொல்லியிருக்கிறதாவது:

ஸெதஃஸுரஃஸுரஃஸுரஃஸுரஃ

கௌயஸுதௌநாநுதௌ

ஆரண்ணியகானம், அர்க்கபர்வம்,

2-வது பிரபாடகம்.

(இ-ள) கஷ்டசாத்தியமான சேதுவைத் தாண்டு; சாரதத்தினால் குரோதத்தையும் சத்தியமுடனான அதநியதையும் ஜயி.

இம்மாதிரியே கௌதமபுத்தரும்: குரோதத்தினால் குரோதம் ஒருகாலும் தணிபாது. அன்பினால் தணியும்.

மறுபடியும் :

விஷ்காரணமாய் ஒருவன் எனக்குத் துன்பம் விளைவிப்பானாகில், மனப்பூர்வமாய் நான் அன்பு பாராட்டுவேன். அவனிடமிருந்து எவ்வளவு துன்பம் எனக்கு வரினும், நான் எவ்வளவு அன்பேசெய்குவேன்.

இன்னுமவர் சொல்லுகிறார்:

துன்பம் செங்கிறவருக்குத் துன்பம்புரிவோர், ஒரு பொழுதும் பரிசுத்தராகார். துன்பபாவமில்லாதார் நிறம் குரோதத்தைத்தணிப்பர் கோபத்தைச்சினமின் மையால் தணிப்பர். தீயவை நனமையால் தவிர்க்கப்படும். போரையை உதாரகுணத்தால் விலக்கு. பொய்மையை வாய்க்காமல் வெல்லு.

ஸ்யோடஸ் என்ற மஹானுபாவன் சொல்லுகிறார்:

நல்லோருக்கு நல்லன் யான், தீயோருக்கும் நல்லன் யான்: இதுபற்றி எல்லோரும் நல்லாராவர். சத்தியமுள்ளோருக்குச் சத்தியமுள்ளவன் யான், அசத்தியமுள்ளோருக்கும் சத்திய முள்ளவன் யான்: இதுபற்றி எல்லோரும் சத்தியமுள்ளவராவர்.

ஏசுகிறிஸ்துவும் இவ்விதம் சொல்லுகிறார் :

உன் பகைவர்களிடம் அன்புவை உன்னைச் சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதி. உன்னிடம் குரோதம் பாராட்டுகிறவர்

களுக்கு நன்மைசெய். உன்னை ரிந்தித்துத் துன்பம் செய்
கிறவர்களின் கேஷமத்தைப்பற்றிப்பிரார்த்தி.

தீயவை, தீயவை திரும்பிச்செய்யின் விருத்தியடை
கிறது. தீயபாவம் அத்தன்மையானவையைச் சேரச்சேர
மேன்மேலும் பலப்படுகிறது. அக்கனியில் ஜலம்போல,
குரோதம் அன்புசேரத் தணியும். குரோதாக்கனி தணிந
தால்தான் சந்தோஷமுண்டாகும். அன்பு மிகுதியாய்
சிகழாமாகில் சந்தோஷம் ஜனிக்கும்.

இதுதான் பொதுவிதி. முடிவிலும் தீயகுணத்தை
நற்குணமாக்க, இதுதான் வழி. ஆனால் குறிப்பிட்டதேச
காலவரம்புக்குள் ஜனசமூகத்தில் அதிகாரம் வகிக்கின்ற
வர்கள் தீயார் அதிகக்கொடுமைகளைச் செய்யுங்காலத்தில்
அவர்களை அன்பினால்நீர் நீதிமுறையான தண்டனை
யால் சிஷிக்கவேண்டியதாக ஏற்படுவார்கள். ஜகத்தின்
நேர்மைபாவப் பிரதிநிதியாகிய அரசனும்ரியாயாதிபதியும்
தீயாரைத் தண்டித்துத் தீமையை அடக்கி அதின்வழிய
தாக நேர்மையைக் கொண்டிசெலுத்தவேண்டிவது அவர்க
ளுடைய கடனும். இந்த ஒரு விலக்குவிதி நீங்கலாக,
எப்பொழுதும் மேற்கண்ட பொதுவிதி ஒழுகற்பாலது.

மேலும் புண்ணிய பாவங்களையும் அவைகளின் பரஸ்
பரசம்பந்தங்களையும் உணர்ந்து, அன்புடமையையும் அதின்
வழியதாகிய நற்குணங்களையும், ஒருவன் தன்னிடம் அறிவு
பூர்வமாய்ப் பரிசுவேண்டும். இவ்விதம் தன்னிடம்
நற்குணங்கள் உண்டாகவும், பிறரும் அவைகளை அனு
சரித்து ஒழுகவும் செய்யக்கடவன்.

தன்னின் மேலானோரிடம் பக்தி, சுகருஷை, பணிவு,
வணக்கம் பாராட்டுவாராகில், அவர்கள் அருளும், கருணை

யும் உருக்கமும் இவ்விடம் காட்டி ஷூகுவார்கள். மேலானே ஒருதால் கோரீரம் அல்லது கர்வம் பாராட்டுவானாயின் அதனால் தன்னிடம் பயம் ஜனிக்காமல் தடுத்து கபடமற்ற பணிவுபொருத்தி அவ்விடம் நம்பிக்கைபாராட்டி ஷூகக் கடவன். இப்படியாகில் அவ்விடம் அன்புகெழுச் செய்வான். அவ்விடம் உண்டான கோரீரமும், கௌரவமும் விலகிப் பகையும் கிருபையும் உண்டாகும்.

தன்னிடம் சமானர்களிடம் பிரியம் பாராட்டியும் கொடுத்து மரியாதை வாங்கியும், நேர்மையாய் நடந்தும் அவர்களைத் தன்னிடம் அன்புள்ளவர்களாகச் செய்யக் கடவன். குரோத பாவத்தின் வழியதாகிய தீயவை அவர் செய்யின் அதற்குப் பதில் தன்னிடம் எழும் தீய பாவத்தை அடக்க அதற்கு உதிரான அன்பின் வழியதாகிய நற்குண பாவத்தையே காட்டித் தீமைக்குப் பதிலாக நன்மையும், சீந்தைக்குப் பதிலாக மரியாதையும், நேர்மையும் பற்றி ஷூகக் கடவன். இவ்வித ஷூக்கம் தீமை, அபிவிருத்தியைத் தடுக்கும். மேலும் தீயவன் அதிகக் கொடுமையானவனாக இராமல் இருப்பாங்கில் அவன் மனத்திலும், நேர்மையான பாவமுண்டாகி அவனை கலவழியில் கடைபிடிப்பதும் படியாகவும் செய்யக் கூடும்.

தம்மின் மேலியாரிடம் இரிமையும் பொறுமையும் பாராட்டியும், அதின் வழியாய்த் தைரியத்தை விளைவித்தும் அவ் நம்பிக்கை பயம் உண்டாகாமலும், அவ்விடம் நம்பிக்கையும் தைரியமும் பவிக்கும் படியாய்த் தான முயல் வேண்டும். தம்மின் மேலியார் இத்துர்க்குணங்களைப்பற்றி ஷூகுவாராயின் அதைக்கண்டு அவ்விடம் சீந்தையும், அலக்ஷ்யமும் பாராட்டாமல் தான் அன்பும்பொறுமையும் காட்டிச் சிறுகச் சிறுக அவரை அன்பின் வழிப்படுத்தித் தன்னுடன் நேர்மை பற்றி நடக்கும்படி செய்யக் கடவன்.

இம்முறைகளின்படி குடும்பமும் ஜனசமூகமும் தேசமும் கடைபெறுமாகில் உலகவழக்கு இப்பொழுது இருக்கிறதைவிட எவ்வளவோ வித்தியாசமாக இருக்கலாகும். இப்பொழுது இருக்கும் குரோதபாவம் விரைவில் நீங்கி அசமாதானமும் கலகமும் ஓடுங்கி அமைதியும் துன்பமும் விலகி இன்பமும் நேருமாகும். தரும நீதி முறைப் படிக்கும் ஒவ்வொருவனும் நேர்மைபான அறிவால் நேர்மையான ஒழுக்கம் அமையுமாறு கற்றதற் கிணங்க ஒழுக்கக் கடவன். கற்பவைகற்றபின் சிற்க அதற்குத்தக, இம்மாதிரியாகத் தான் சீனம் ஏற்படவேண்டும் இவ்வாறு கடைபெறுவாராகில் இந்தியர்கள் தம்தேசத்தின் கௌரவத்திற்கு பாத்திரவான்கள் ஆவார்கள். இன்றுபாலன் காளைக்குச் சுதந்தரமுள்ள தீரன். அவன் சன்மார்க்க முறையில், கடந்து மேன்மையான வாழ்வைப் பெறுவானாகு.

எல்லா மனமும் ஒற்றுமை அமையும் முறையைச் சொல்லுகிறேன். இதின் கண் குரோதபாவம் இன்றும். புதிதாய்த் தானீன்ற கன்றின்மீது பசு எப்படி அன்பு பாராட்டுமோ, அப்படி ஒவ்வொருவனிடமும் அன்பு பாராட்டுக; மகன பிதாவழி செல்லுக; மாதாவின் மனமொப்பி நடக்க; மனைவி கணவனுடன் நேர்மையாக வாழுக; இனியவை சொல்லுக; சகோதரன் சகோதரனிடமும் சகோதரியிடமும் நியவை உன்னற்க; யாவரும் நேர்மையுடன் வாழ்க; யாவரும் அன்பின வழியராய் சிற்க.

சர்வோஜகாஸ்ஸுகோபவந்து.

ததாஸ்து.

III-வது பகுதி

XI-வது அதிகாரம்

முற்றிற்று.

பிழைதிருத்தம். (தமிழ்)



பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
85	14	எல்ல	எல்லா
89	3	கர்மாக்கருடைய	கர்மாக்களுடைய.
158	9	யப்பொழுதும்	எப்பொழுதும்.
175	9	வியாபகம்செய்து	வியாபகஞ் செய்து.
177	8	பொருளுளை	பொருளை.
178	25	தாண்	தான்.
„	27	மேகண்ட்	மேற்கண்ட.
179	3	வைகுவாய்	வெகுவாய்.
181	4	உபரிஷத்தில்ச்	உபரிஷத்தில்.
184	24	வவிவரித்திரு	விவவரித்திரு.
194	5	அயிசுவரத்தினால்	சுவரத்தினால்.
241	17	வழபட	வழிபட.
242	23	அதிம	ஆதிக.
246	26	உண்டுபண்ணியம்	உண்டுபண்ணியும்.
249	4	மாந்திரிகம்	தாந்திரிகம்.
255	9	பிரமசாரீ	பிரமசாரி.
271	1	முள்ளவனாகவு	முள்ளவனாகவும்.
297	13	ஜீவராசி	ஜீவராசி.
304	9	உணருகிறனே	உணருகிறானே.
306	7	ஆராய்ச்சினால்	ஆராய்ச்சியினால்.
309	23	பமவான்	பகவான்.
320	30	ஜவகதியும்	ஜீவகதியும்.
330	11	பயிற்சிசெய்து	பயிர்செய்து.
409	6	துஷ்டகரமான	துஷ்கரமான.
420	6	தருமன்று	தருமமன்று.



II

பிழை திருத்தம். (கிரந்தம்)



பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்
12	22	ஹுதாஃ	ஹுதாஃ
38	7	தக்ஷஸி	தக்ஷஸி
45	22	சுநது	சுநது
46	8	யஜிஹநா	யஜிஹநா
49	20	நாஸானொ	நாஸானொ
50	4	ஹஸெஷ	ஹஸெஷ
„	„	சுது	சுது
„	„	ஹுஹயாஃ	ஹுஹயாஃ
51	6	உதத-ஹாஜ	உதத-ஹாஜ
„	„	தஹ	ஹாஜதஹ
„	19	நாஹநா	நஹிநா
„	23	ஹபெகம்	ஹிபெகம்
54	19	சுநுதாத-ஃ	சுநுதாத-ஃ
63	20	விஸம்	விஸம்
88	20	சுநவம்ஹவஃ	சுநவம்ஹவஃ
91	27	வெஜுஸுதெ	வெஜுஸுதெ
93	8	ஹாநஹதி	ஹாநஹதி
101	15	ஹாஜதெ	ஹாஜதெ
109	24	வஸுநாநி	வஸுநாநி
131	9	ஹநகி	ஹநகி
„	23	வஸுதெதெ	வஸுதெதெ
134	26	ஹவ	ஹவம்

III

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
156	14	வெவ்வாயா	வெவ்வாயா
160	14	மஜாய	மகாய
171	4	விவாடீ	விவாடீ
184	25	ஹாஜாநீராசு	தமஹாஜா நீராசு
198	26	ஸூதிஜஹு	ஸூதிஜஹு
200	13	உஜ்வ	உஜ்வ
216	3	ஹஹ	ஹஹ
„	10	ஹுணா	துணா
223	16	ஹாநி	ஹாநி
262	17	யசுஜாதிகெ	யசுஜாதிகெ
269	3	உவெக்ஷிகெ	உவெக்ஷிகெ
286	26	சுய்வ	சுய்வ
287	2	ஹுஹணா	ஹுஹணா
289	13	ஹவ்	ஹவ்
„	14	ஹுஹணஹுஜத்	ஹுஹண ஹுஜத்
„	16	நிஜ்	நிஜ்
292	22	ஹஹாரெ	ஹஹாரெ
299	16	ஹா	ஹா
302	11	ஹா	ஹா
310	25	ஹுஜி	ஹுஜி
311	4	விஹாரம்	விஹாரம்
312	20	ஹாஹெ	ஹாஹெ

IV

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
334	25	நாஸந	நாஸந
341	11	ஸதுவ்ருத்	ஸதுவ்ருத்
„	13	ஸதுஸது	ஸதுஸது ஸ து
„	25	சுஜாத வம்	சுஜாதாஸம்
377	2	வீலயநு	வீலயநு
„	20	கிலிஷம்	கிலிஷம்
389	4	யூரான	யூரான
398	20	திரயா	திரயா
406	1	சூதா	சூதா
421	15	சுவண்ணா	சுவண்ணா
425	19	தெஷாம்	தெஷாம்
429	8	தசேஷண	தசேஷண
440	19	யஜநாம்	யஜநாம்
443	27	தெநாஸம்	தெநாஸம்

